

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْغُوا كَتِيَّ وَكُوَايَةً

حِرْكَاتٍ فِي التُّخَاتِ

سَلْبِ لَمَدٍ

الْبَلِغ

کا

وعظ سہمی بہ

الْأَصَابِلَةُ فِي مَعْنَى الْجَنَابَةِ

حکیم الائمہ مجدد المائہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبدالرشاق

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی

یَوْمَ نُوَافِي تَعَالَهُمْ كَيْدُؤُنَّ ۝ اس آیت سے مجھ کو ایک مضمون بیان کرنا ہے
 آیت کی تفسیر کرنا مقصود نہیں گو تبعاً تفسیر ہی ہو جائے مگر دراصل مجھ کو ایک غلطی عام پر تنبیہ کرنا
 ہے جو علمی غلطی ہے اور اس علمی غلطی سے علمی غلطی بھی ناشی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ایک بڑی
 دولت سے محروم ہیں جو بہت بڑی دولت ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جب میرے بندے
 آپ سے دریافت کریں میرے متعلق کیا دریافت کریں؟ اس کا ذکر نہیں ہے مگر آگے جواب
 سے معلوم ہو جائے گا کہ سوال کس بات کے متعلق ہے نیز حدیثوں سے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ
 سوال قرب و بعد خداوندی سے تھا کہ اللہ تعالیٰ قریب کیا یا بعد مدد میں آتا ہے کہ بعض
 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض لیا اَقْرَبُ رَبِّنَا فَهَذَا جَبِيہُ اَمْ یَعْبُدُ
 فَهَذَا یَعْبُدُ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نزدیک ہیں تو آہستہ سے عرض معروض کر لیا کریں یا
 دور ہیں کہ زور سے پکارا کریں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس سوال کو بعید نہ سمجھا جائے
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا علم اگرچہ ہر ہی ہے مگر اس کی تفصیل نظری سے سائلین کو یہ تو معلوم
 تھا کہ حق تعالیٰ سبکی سنتے ہیں اور کوئی بات ان سے چھٹی نہیں رہتی مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ قریب سے
 ہی سنتے ہیں یا بعید سے بھی کیونکہ عام لوگ دور سے سنتے کہ عیب ظہری سمجھتے چنانچہ سلاطین و
 ذرائع اطمینان و اذواۃ اعداء کہ دور سے سنتے ہیں عرض پہل مطلق تو سب کے نزدیک عیب
 ہے مگر علم و درجہ اسطہ ان کے نزدیک عیب ظاہر نہ تھے کہ سلاطین عالم کا علم وسیع بود اسطہ ہی
 ہے اور انسان کی عادت ہے قیاس اس شاہد علی الغائب کی۔ اور اسی کو شریعت نے
 بہتہ سختی سے منع کیا ہے کہ قیاس شاہد علی الغائب نہ کرو۔ اسی لئے حدیث میں ہے کہ
 اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگو حتیٰ کہ نمک اور جوتہ کا رسم بھی اللہ ہی سے مانگو یہ اس واسطے فرمایا
 کہ بعض لوگ خدا تعالیٰ سے معمولی چیزوں کے مانگنے کو عیب سمجھتے ہیں اور اس کا نشانہ بھی وہی
 قیاس شاہد علی الغائب ہے کیونکہ سلاطین سے پیشہ مانگنا عرفاً عیب ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ خدا سے
 بھی پیسہ اور نمک مانگنا عیب ہو گا جہنم صلعم نے اس غلطی کو دفع کر دیا کیونکہ اس غلطی ہی سے
 شرک پیدا ہوا کہ مشرکین نے چھوٹے کاموں کے لئے دوسرے عبود و عجز کر کے مستانہ ہر جہاں کا
 ہوتا ہے مگر اس کا دفع کرنا بھی تو ضروری ہے اور تعلیم کی غرض تو یہی ہے کہ دفع جہل کیسا آتھ

۱۔ اُجَلْب دسودہ اذکار۔۔۔ میں دوسرے قریب کو یعنی قرب تعلق اور قریب نسبت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اعتبار علم کے بھی قریب ہوں کہ سب کی بات سنتا ہوں اور باعتبار شفقت و رحمت و توجہ و عنایت کے بھی قریب ہوں کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب میں مضمون مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں دعا کے متعلق ایک غلطی علمی جو مسلمان پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں اور اس غلطی ہی کی وجہ سے لوگ دعائیں کوتاہی کرتے ہیں حالانکہ اسکی برابر کوئی چیز نہیں کیونکہ ہر نافع شئی میں یا منافع دنیویہ ہونے میں یا منافع دنیویہ اور دعائیں یہ امتیاز ہے کہ اس میں دونوں منافع ہیں یعنی دنیا و دین میں سے یہ بھی ایک تدبیر ہے اور سب سے بڑی تدبیر ہے۔ دوسرا امتیاز دعائیں یہ ہے کہ دوسری تدبیر دین و دنیا میں جہت التدبیر کچھ ثواب نہیں اور دعائیں گو دنیا ہی مانگی جائے (بشرطیکہ ناجائز اور حرام شے کی دعا نہ ہو) ثواب ملتا ہے۔ پس دعائیں ایک امتیاز تو یہ ہوا کہ وہ جامع ہیں الدین والدنیا یعنی دین و دنیا دونوں کے منافع کو جامع ہے دوسرا امتیاز یہ ہے کہ دعا ہر حال میں ثواب و عبادت ہے۔ دیگر عبادات میں اگر دنیا کی آمیزش ہو جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی اور اگر مقصود ہی دنیا ہو پھر تو لبطالان عبادت ظاہر ہے مگر دعائے اگر دنیا ہی مطلب ہو جب بھی وہ عبادت ہے اس میں مقصود دین و دنیا سے وصف عبادت باطل نہیں ہونا کیونکہ دعائیں عبادت کی شان ہر حالت میں باقی رہتی ہے حدیثوں میں اسی لئے دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے اور عقلاً بھی یہ سب سے بڑی چیز ہے کیونکہ اس کا حاصل اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ اے اللہ ہمیں یہ دیدے اور یہ ہر تدبیر سے بڑھ کر تدبیر ہے کیونکہ دوسری تدبیر کا حاصل یہ ہے کہ انسان اس میں اپنے مثل کے سامنے اپنی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے جبے ملازمت وغیرہ میں اور زراعت میں گو کاشتکار حق تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے مگر اسباب ظاہرہ کی طرف بھی احتیاج ہوتی ہے بغیر اسباب ظاہرہ کے زراعت غیر ممکن ہے اور ان اسباب میں غیر حق کا محتاج بننا پڑتا ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے حضرت سحیح اور ان کی والدہ علیہما السلام کی عدم الوہیت پر عموماً انا یا کُلّ لای اللہ اعلم سے استدلال فرمایا ہے کیونکہ جو شخص طعام کا محتاج ہے وہ سارے عالم کا محتاج ہے زمین کا بھی اسکا

۵
دوسری تدبیر
کیا کہ شفق
پر نماز پڑھنا

کا بھی چاند سورج کا بھی بادل اور بارش کا بھی لکڑی کا بھی لوسہ کا بھی جانور کا بھی اور لوہا رو
 بڑبڑی اور ہالدی کے گردن کا بھی کیونکہ ان سب سے مل کر راحت ہوتی ہے پھر کسی نے آٹا
 پیسا کسی نے گوندھا کسی نے پکایا تب کھانا تیار ہوا تو طعام میں تمام عالم کی طرف احتیاج
 ہے پھر ایسا محتاج الہ کب ہو سکتا ہے اسی کو سعدی فرماتے ہیں

ابرو باد و وہ و خورشید و فلک سدر کازند "تو کائناتے بکشتہ تری و بر عظمت نہ خودای

ہمہ اند بہر تو مگر گشتہ فرماں بردار شرط انصاف نہ باشد کہ لہ فرمان نہ بری

غرض ہر تدبیر میں انسان اپنے عاجز کے سامنے احتیاج کو ظاہر کرتا ہے خواہ قالا یا حالا
 اور دعائیں ایسے سے مانگتا ہے جو سب سے زیادہ کامل قدرت ہے اور جس کے سب محتاج ہیں
 پس یقیناً یہ تدبیر ہر تدبیر سے بڑھ کر ہے کیونکہ اور تدبیر بھی حق تعالیٰ کی مشیت و ارادہ ہی سے
 کامیاب ہو سکتے ہیں تو شخص حق تعالیٰ سے مانگے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا اب عقل سے پوچھو
 تو وہ بھی کہے گی کہ جو سب سے قاصر تر ہے اسی سے مانگنا اکمل و النفع ہے جب عقل سے
 عقل سے دعا کی فعیلت ثابت ہوگئی تو اب اپنی حالت میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا
 کہ سب سے زیادہ متروک دعا کو ترک کیا ہے لوگ سب تدبیریں کرتے ہیں مگر دعا نہیں
 کرتے بجز اس کے کہ دو تین دعائیں یاد کر لی ہیں نماز کے بعد موختہ کے طور پر ان کو پڑھ کے
 منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ نے عمر طبریں ایک شخص کے سوا کسی کو دعا کرتے نہیں دیکھا وہ بہت
 بھوسے تھے ان کا طرز لاہن اس سے معلوم ہوگا کہ جمعہ کے دن ایک جنازہ لایا گیا تو وہ کہتے ہیں
 کہ اے اللہ یہ دن سب کو نصیب ہو۔ لوگ اپنی بڑبڑ گم وہ سمجھے کہ سب کو متا ہے کہ سب مر جائیں
 حالانکہ انکی مراد یہ تھی کہ جب موت آوے جمعہ کا دن ہو مگر انہیں ان مطلب کے اس عنوان سے
 ادا کیا جس پر سب بگڑ گئے تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک ایک دعائیں ایک ایک گھنٹہ
 لگا دیتے تھے اور اچھی طرح ہاتھ پیرا پیرا منہ بنا کر دعا کرتے تھے اس طرح دعا کرتے
 بہت کم لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ یہ تو لوگوں کی عملی غلطی تھی۔ اور عملی غلطی یہ ہے کہ دعا کے
 قبول نہ ہونے شیطان یہ دہوکہ دیتا ہے کہ یہ تدبیر تو تدبیروں سے کمتر ہے دیکھو ایک جہینہ دعا
 کرتے ہو گیا قبول ہی نہیں ہوئی اب یہ شخص کسی مولوی عابد کے پاس جاتا ہے انہوں نے اسکی

یوں تسلی کی کہ قبول دعا کیلئے کچھ شرائط میں وہ شرائط مقصود تھے اسلئے قبول نہیں ہوئی یہ
جواب بھی صحیح ہے کیونکہ واقعی قبول دعا کیلئے کچھ شرائط ہیں مگر عدم قبول فقیران شرائط ہی
پر موقوف نہیں بلکہ بعض دفعہ باوجود اجتماع شرائط کے بھی عدم قبول متحقق ہوتا ہے تو
اب دوسرے پھر پیدا ہوگا اور آئندہ کو دعا سے ہمت ٹوٹ جائیگی اور بعض لوگوں کو ممکن ہے کہ
نصوص میں شبہات پیدا ہونے لگیں اسلئے یہ جواب کافی ہے ۱۲۱ سے مساوی شبہات کا
استیعاب نہیں ہوتا اسلئے ضرورت ایسے جواب کی ہے جس سے تحقیق واضح ہو کر شبہات
دوسرے کی جڑ لٹ جائے تو اس شبہ کا ایک جواب آج ذہن میں آیا ہو شاید پہلے بھی آیا ہو
مگر اس تفصیل سے غالباً نہ آیا تھا جیسا آج آیا اس لئے اجاب کو وہ جواب سنانا چاہتا ہوں
تاکہ شیطان کے اس دھوکے سے نجات پائی ہو پھر دعا میں کوتاہی نہ ہو۔ وہ جواب یہ ہے کہ
منظوری اور اجابت اور قبول کے دو درجے ہیں ایک یہ کہ درخواست پھل جائے اور دوسرے
توجہ کی جائے دوسرے یہ کہ درخواست کے موافق فیصلہ بھی کر دیا جائے صاحبو! درخواست
کے یہاں نامی ایک قسم کی منظوری اور بڑی کامیابی ہے آپ نے مقدمات میں دیکھا ہوگا کہ جب
کسی مقدمہ کی اپیل کی جاتی ہے تو وہاں بھی دو درجے ہیں ایک یہ کہ اپیل لے لیا جائے اور دوسرے
غور کیا جائے اور یہی بڑی کامیابی ہے بڑی ناکامی ہے اس شخص کی جس کا اپیل لیا ہی نہ جائے اسکے
بعد دوسرے درجہ کامیابی یہ ہے کہ اپیل منظور کر لینے کے بعد درخواست کے موافق فیصلہ کر دیا
جائے اور پہلے فیصلہ کو منسوخ کر دیا جائے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھئے کہ اُجیب دَعْوَةِ الدَّاعِ
منظوری کی قسم اول پر محمول ہے قسم ثانی پر محمول نہیں جسکی دلیل نوادیس کے الفاظ ہی ہیں کیونکہ
اس کو متب فرمایا ہے انی تریب پر اور اس جملہ میں تریب تعلق کو بیان فرمایا ہے اور تریب تعلق
کا مقتضی یہ ہے کہ درخواست نرسے یہ جائے اس پر توجہ کی جائے خواہ فیصلہ دیر میں ہو یا جلدی ہو
موافق ہو یا نہ ہو کیونکہ فیصلہ تو تو قاضی کے موافق ہو گا یا مائل کی اصلاح پر نظر کر کے اور مقدمہ
کی روداد کو دیکھ کر عالم کے اخلق اور توجہ کا مقصود اتنا ہے کہ مائل کی درخواست کو واپس
سلہ اس کی ہمت و شرح شاہ جیوۃ اسمیں کے ناشیہ سے اقل لرا ہوں نہ یہ ہو کہ کوئی طبیعت درخواست کرے کہ
میرا علاج پہل کر دو کیونکہ تو حاصل منظوری نہ ملان تریب کر دینا چاہو پہل کر دے اور دوسرے غلطی کہیں دینا چاہیں تو دیکھو کہ

نکڑے بلکہ اسکی درخواست کو توجہ کیساتھ سننے اور اسکو فیصلہ کے واسطے لے لے پس اجیب
 کے معنی یہ ہوئے کہ ہم ہر دعا کرنے والے کی درخواست کو لے لیتے ہیں اس پر توجہ کی جاتی ہے
 بے توجہی نہیں کی جاتی۔ تو یہ کیا تھوڑی بات ہے۔ صاحبو دنیا میں تو اتنی ہی بات کے لئے بہت سی
 تدبیریں اور خوشامدیں کی جاتی ہیں کہ بادشاہ ہماری درخواست کو لے لے۔ اس کے بعد ہی کو سمجھا لیتے
 ہیں کہ اگر فیصلہ قانون کے موافق ہو تو ہماری مرضی کے موافق ہو گا ورنہ نہیں ایسے ہی
 یہاں بھی دل کو سمجھانا چاہیے کہ جب درخواست لیلی گئی ہے تو اگر اسی کا پورا کرنا ہماری
 مصلحت کے خلاف ہو تو ضرور پوری ہوگی ورنہ اس کی جگہ کچھ اور مل جائے گا یہ اس واسطے
 کہا کہ اللہ تعالیٰ دعا کے پورا کرنے میں کسی قانون کے تو پابند نہیں ہاں بندہ کی مصالح پر ضرور
 نظر فرماتے ہیں کہ اس دعا کا پورا کرنا اس کے لئے مضر نہ ہو سو یہ تو عین کامیابی ہے۔ دیکھو
 بچہ باپ سے پیسہ مانگتا ہے تو ایک درجہ تو قبول کا ہے کہ باپ اس کی درخواست کو سنکر
 محبت سے اس کو پیار کرے کہ ہاں ہاں ہم نے تمہاری درخواست سن لی اب کبھی تو وہ اسکو
 پیسہ دیدیتا ہے اور کبھی اس خیال سے کہ پیسہ لیکر یہ بازار میں جائے گا اور نہ معلوم کیا خرید کر کھا لے گا
 جس سے نقصان پہونچے یا بازار جانے سے عادت خراب ہو جائے تو وہ اس کو بجائے پیسہ
 دینے کے کوئی چیز خود اپنے ہاتھ سے چار آنے کی خرید کر دیدیتا ہے تو کیا اس کو یوں کہا جائیگا کہ
 درخواست پوری نہیں کی ہرگز نہیں کہا جائیگا بلکہ یوں کہا جائے گا کہ گوشت پوری نہیں گی۔ مگر حقیقت
 درخواست پوری کر دی گئی کیونکہ اس کو پیسہ سے بہتر چیز دیدی گئی اسی طرح یہاں سمجھو کہ حق تعالیٰ
 حکیم بھی ہیں قادر بھی ہیں رحیم و مہربان بھی ہیں۔ باپ ماں سے زیادہ بندہ پر مہربان ہیں اس کے
 بعد بھی جو کچھ طلب کے موافق عطا نہیں ہوتا تو دل کو سمجھانا چاہیے کہ ضرور ہماری درخواست کا
 جیسے پورا کرنا حکمت کے موافق نہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ بجائے اس کے بلکہ کچھ اور نعمت عطا فرما
 حکام دنیا تو درخواست منظور کرنیکے بعد فیصلہ کرنے کیوقت صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ درخواست
 کا پورا کرنا قانون کے خلاف تو نہیں اگر قانون کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیتے ہیں اور
 اس کی جگہ اور کچھ نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ اس قانون کے ساتھ اسکو بھی دیکھتے ہیں کہ درخواست
 کا پورا کرنا بندہ کی مصالح کے تو خلاف نہیں اور اس صورت میں درخواست کا پورا کرنا عین

کامیابی ہے۔ پس اجابت جس کا وعدہ ہے اس کے معنی درخواست لے لینا اور درخواست پر توجہ کرنا ہے یہ اجابت نفی ہے اس میں کبھی تخلف نہیں ہوتا آگے دوسرا درجہ ہے کہ جو ماں گاہے وہی مل جائے اس کا وعدہ نہیں بلکہ وہ ان شار سے مقید ہے کہ اگر مشیت ہوگی تو ایسا ہو جائیگا ورنہ نہیں چنانچہ ارشاد ہے **بَلْ اِيَّاكَ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ** بعض علماء نے **اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ** کو بھی **اِنْ شَاءَ** سے مقید کیا ہے اور اس کو بعض لوگوں نے خداقت میں شمار کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ صحیح نہیں کیونکہ دوسری آیت میں ہے **وَقَالَ رَبُّكُمْ اِذْ دَعَوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ** یہاں سابق آیت بتلا رہا ہے کہ دعا پر اجابت ضرور مرتب ہوتی ہے کیونکہ جواب امر کا ترتیب پر ضروری ہے اس میں ان شار کی قید خلاف ظاہر ہے۔ نیز یہاں بھی **اِنِّي حَسْرَتِيْ** کے بعد **اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ** کو بیان فرماتا جس میں قرب کو محقق و متوکل کیا گیا ہے اس امر کی دلیل ہے کہ یہ اجابت مشیت کے ساتھ مقید نہیں ورنہ قرب کا معلق بالمشیت ہوتا لازم آئے گا حالانکہ حق تعالیٰ کا قریب ہونا محقق ہے علامہ بھی اور تعلق خصوصیت سے بھی۔ (القولہ سبقت رحمتی غنصی و ہوا المراد بالتعلق ۱۲) پس میرا نزدیک اجابت بالمعنی الاول نہیں ہاں **اِحْبَابَتْ بِالْمَعْنَى الشَّافِي اِنْ شَاءَ** سے مقید ہے جب دعا اس طرح سے مقبول ہے پھر دعائیں کوتاہی کیوں ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ تحقیق نہ ہو تو وہ دعائیں اس طرح بھی تو زل کو سمجھا سکتا ہے کہ دنیا میں توفیق پر ہوم پر مبنی بہت سے کام کر لیتے ہیں گو آخر میں خسارہ بھی ہو جائے اور خسارہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے تجارت وغیرہ میں احتمال ہے اور دعائیں تو خسارہ کا احتمال ہی نہیں پھر اس میں کوتاہی کیوں کی جاتی ہو دعائیں ایک بات اور ہے وہ یہ کہ دعا کرنے سے بندہ کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے جس وقت آدمی دعا کرتا ہے اس وقت خود کر کے ہر شخص دیکھ لے اسکو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق محسوس ہوگا پس دعا کے بعد اگر مطلوب بعینہ حاصل نہ ہو تو یہ بات تو ای وقت حاصل ہو جائیگی کہ دل میں قوت اور اطمینان حاصل ہوگا اور یہ برکت اس کی ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ کیساتھ بندہ کو تعلق ہو جاتا ہے عشاق کہ تو دعا سے یہی مطلوب ہے اور کچھ مطلوب نہیں مولانا فرماتے ہیں

از دعا بنود مراد بحث خفتان جز سخن گفتن با شیریں دہار

میں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ کیساتھ بندہ کو تعلق ہو جاتا ہے عشاق کہ تو دعا سے یہی مطلوب ہے اور کچھ مطلوب نہیں مولانا فرماتے ہیں

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ میں قرب علمی کو بیان فرمایا ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور یہ مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو ہمارا اور ہماری حالت کا جس قدر علم ہے ہم کو حق تعالیٰ کا اس قدر علم نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو ہر چیز ہمارے حق تعالیٰ کا کچھ بھی علم نہیں بلکہ ہم کو خود اپنی حالت کا بھی پورا علم نہیں کہ ہمارے اندر کتنی باتیں ہیں اور ان سے کیا کیا کام لئے جا رہے ہیں اور یہ اوپر معلوم ہو چکا کہ آیت میں قرب علمی مراد ہے یہ یقیناً حق تعالیٰ کو ہم سے قرب علمی اس درجہ ہے کہ ہم کو بھی اپنی ساتھ نہیں۔ اسی کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ وہ ہماری سرگت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں اور دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ خالق ہیں تمام اعشاء اور تمام قویٰ اثر کے عطائے ہوئے ہیں میں پس یقیناً حق تعالیٰ کو ہم سے ہمارے اعشاء سے زیادہ قرب ہے پہلے اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ تعلق ہوا پھر ہمارے اعشاء وغیرہ کو ہم سے تعلق ہوا ہر حال یہ بات واضح ہوئی کہ قرب علمی بلین میں ایک شے قریب ایک بعید ہو سکتی ہے۔ ہم کو جو اللہ تعالیٰ سے بعد ہر اسکے نزدیک لانا چاہیے جس کی ایک ندیہ تو وہ مراقبات و اشغال میں جو مستلزم یہاں معرل ہیں اور سب زیادہ آسان اور نزدیک طریقہ دعا ہے کیونکہ دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے جس میں معروض کلمات اور جب تم باتیں کریں گے تو یہ نہ رہے ایک خاص میں ہو گا جس میں تم خود یہ تصور کرو گے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور وہ ہم سے قریب ہیں تو اس سے تم کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور ان کے ساتھ تعلق و خفیہیت زیادہ ہوگا۔ اور یہ دعا کا وہ نمبر ہے جو کبھی مختلف نہیں ہوتا اس کے بعد اس دعا کی اجابت بالعی الاول کا شروع الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری درخواست کو لے لیتے ہیں اس پر توجہ فرماتے ہیں اور شفقت رحمت کے ساتھ تمہاری عرض و عرض کو سنتے ہیں اس کے بعد اجابت بالعی الثانی کا نمبر الگ ہے جو کبھی مرتب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا پس دعا کے متعلق علمی غلطی کو تو میں نے رفع کر دیا اب عملی کوتاہی رہ گئی اس کو آپ رفع کریں جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حاجت میں دعا کیا کریں اور ذل کو نہ مایا کریں اور اس کے ساتھ تدبیر بھی کر دیکو کہ تدبیر مشاہدہ اور شاہدے سے تسلی زیادہ ہوتی ہے اور دعا تدبیر کہنا تو بولنی ظاہر ہے در نہ حقیقت میں اس کا درجہ تدبیر سے آگے ہے۔ دعا کو تقدیر سے زیادہ قرب ہے کیونکہ اس میں اس ذات کو درخواست و سوال ہے جس کے قبضہ میں تقدیر ہے۔ مافی اسباب و تدبیر کا درجہ صرف اتنا ہے جیسے ریلوے کا لازم الی جھنڈی دکھانا۔ جس کو میں نے تقدیر کا نام دیا ہے۔

پانی وہی برساتا ہے اگر وہ چاہے تو سمندر کا شور پانی اسی شور سے کیسا تھ نازل ہوا کرے جو سمندر میں ہے مگر وہ اپنی رحمت سے اس کو صاف کر کے شیریں کر کے نازل کرتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار سوال فرمایا ہے کہ بتلاؤ یہ کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں جس کا جواب کسی کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں یہ تو اعیان کے متعلق گفتگو تھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے افعال بھی ظاہر میں ہمارے معمول نظر آتے ہیں ورنہ حقیقت میں ان کی علت بھی وہی ہیں اور ہماری طرف ان اعمال کی نسبت ایسی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں قلم دیکر پھر اسکے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیکر لکھا جائے اور دو چار حرف خوشنما لکھ کر بچہ کی تعریف کی جائے کہ شاباش بہت اچھا لکھا اب اگر بچہ سمجھتا رہے وہ جانے گا کہ میرا کمال کچھ نہیں بلکہ اس کا کمال جو جس نے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے رکھا تھا اور نادان سب تو چہالت سے ناز کرنے لگے گا مگر جو وقت وہ دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہو جائیگا اس وقت اس کو معلوم ہو گا کہ وہ کھنے پر کتنا قادر ہے اور اس میں کتنا کمال ہے صاحبو! اسی طرح اپنے اعمال صالحہ و اوصاف گمالیہ پر نادان ہی ناز کر سکتا ہے جس کو اپنا ہاتھ تو نظر آتا ہے اور دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا اور جس کو دوسرے ہاتھ کا مشاہدہ ہو گیا ہے۔ ان کی نظر اپنے گمالات پر اصلاً نہیں ہوتی بلکہ یہ حال ہوتا ہے جیسے دیوار میں کسی نے منج ٹھونکی دیوار نے منج سے کہا کہ میرا سینہ کیوں پھاڑتی ہے منج نے کہا کہ ہو جھکو ٹھوک مل رہا ہے اس سے کہہ مجھ سے کیا کہتی ہے اور بعض پر بہ مشاہدہ اس درجہ غالب ہو جاتا ہے کہ وہ وحدۃ الوجود میں بھنس جاتے ہیں مگر محقق وہ ہے جو دونوں ہاتھوں کا مشاہدہ کرے خالق کا بھی کاسب کا بھی نہ صرف کاسب پر نظر کرے نہ صرف خالق پر بلکہ خالق و کاسب دونوں پر نظر کر کے فعل کو دونوں کی طرف منسوب کرے خالق کی طرف خلقتاً اور کاسب کی طرف کسباً خوب سمجھ لو۔ پس اس حقیقت کو حاصل کرنا چاہیے جس کا سہلی طریق دعا ہے کہ حق تعالیٰ سے ہر حاجت کو عرض کرو۔ آج سے اس کا التزام کرو کہ جو بات ہوگی حق تعالیٰ سے عرض کیا کریں گے، مگر آمونہ سادہ پڑ ہو بلکہ جیسا حکام دنیا کے سامنے لے جاتے ہیں اور عوام شامد سے عرض دیتے ہو اور مالک کے سامنے زبانی عرض و معروض کرتے ہو۔ ہم تنہا اسی کی طرف منوجہ ہو جاتے ہو اس طرح توجہ و خشوع کیساتھ دعا کرو اور خشکی کیساتھ درخواست کرو کہ اے اللہ! ایسا کر ہی دیجیے یوں نہ کہو کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ایسا کرو دیجیے کیونکہ ان پر کراہ کرنا ہوا

کون ہے وہ تو بدوں تمہارے اس کے بھی اپنی مرضی کے موافق ہی کر چکے ہیں نہ پھٹی کیساتھ درخواست کر دے کیونکہ حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَعَبِّينَ فِي الدُّعَاءِ** اور الحاج تو جو یہ ورسوسہ مانع تھا کہ نہ معلوم دعا قبول ہو یا نہ ہو اسکو میں رفع کر چکا ہوں اور نبلا چکا ہوں کہ ایک اجابت تو یقینی ہے یعنی عرضی کا لینا اور اس کو توجہ سے سننا کیونکہ اجابت کو آیت میں قریب ہر مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور قریب تعلق کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عرضی پہلی جائے پس آیت میں اس کا وعدہ ہے اس سے آگے کا وعدہ نہیں بلکہ وہ ان شاء کے ساتھ مقید ہے اب شبہات سب رفع ہو گئے تو عمل شروع کر دینا چاہیے اور یہ کسی حاجت کیلئے بھی مست سوجوہ کہ یہ تو معمولی سی بات ہے اسکے واسطے اللہ تعالیٰ سے کہا وی کریں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہایت مانگو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبہ کو رفع کیا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ چھوٹی سی چیز مانگتے ہیں خداوندی کے خلاف سمجھتے ہیں جیسے سکندر سے کسی نے ایک روپیہ کا سوال کیا تھا سکندر نے کہا کہ ایک روپیہ مانگنا میری شان کے خلاف ہے سائل نے کہا پھر سلطنت دید و کہا یہ تیری شان کے خلاف ہے سلاطین دنیا کے مذاق پر قیاس کر کے بعض کو یہ شبہ ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی چھوٹی چیز کے سوال سے ناخوش ہو گئے مگر یہ غلط ہے کیونکہ سلاطین چھوٹی چیز کے سوال سے ناخوش ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک کوئی چیز بڑی بھی ہو اور حق تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کی بھی کچھ وقعت نہیں ان کے نزدیک عرش اور ملک کی ڈلی برابر ہے حالانکہ عرش اتنا بڑا ہے کہ ستوں آسمان زمین اسکے سامنے بے حقیقت ہیں شیخ عبدالکریم حبیبی برے صاحب کشف ہیں انکو ایک دریا ناشوف ہوا ہے جسکی ایک ایک موج اتنی بڑی ہے کہ سارے آسمانوں اور زمینوں کو غرق کر دے مگر ملائکہ حفاظ میں رہا اسکی موجوں کی زمین و آسمان کو بچاتے ہیں مگر عرش اس سے بھی بڑا ہے عرش کی برابر کوئی چیز نہیں باقی عرش کا پیدا کرنا اور ملک کی ڈلی کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے نزدیک برابر کیونکہ ان کو تو صرف حکم کرنا پڑتا ہے ایک کلمہ کہن سے وہ عرش بھی بنا دیتے ہیں اور ملک کی ڈلی بھی پس جو شخص ملک کی ڈلی مانگے کو شان خداوندی کے خلاف سمجھتا ہے وہ کسی چیز کو خدا تعالیٰ کے سامنے عظیم و قبیح بھی سمجھتا ہے اور یہ خیال غلط ہے اسلئے حق تعالیٰ سے ہر چیز مانگو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی چیز کو بڑی سمجھا کر مانگو بلکہ مطلب یہ ہے کہ بڑی کو بھی چھوٹی سمجھو۔ عاجز و احب خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز آسان ہے کوئی چیز دشوار و مشکل نہیں لیکن ان سے کیوں نہیں مانگتے۔ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی توجہ نہیں ہوا **مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ**۔ یہ گفتگو تو ایمان کے متعلق تھی کہ حق تعالیٰ کے نزدیک

بڑی سے بڑی چیز بھی بے حقیقت ہے اب اعراض کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ گناہ بھی بڑے سے بڑا حق تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کے سامنے بے حقیقت ہے حدیث میں حق تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا ابن آدم لو آتت بنی بذرک کما رخص ذنوبک یا اللہ استغفر لی لغفرتمہا لک ولا اثمائی (ادکھا قال) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بن آدم اگر تو روئے زمین کی برابر میرے پاس گناہ لیکر آئے پھر مجھ سے مغفرت چاہے تو میں سب گناہوں کو بخش دوں گا اور ذرا بھی (اس کثرت کی) پروا نہ کروں گا ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ و استغفار کے وقت گناہ کا عزم نہ ہو بعض نے توبہ کہا کہ توبہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس وقت یہ عزم کر لیا جائے کہ آئندہ یہ گناہ نہ کریں گے مگر محققین کے نزدیک یہ بھی شرط نہیں بلکہ یہ عزم مستقل طاعت ہے محنت توبہ کا موقوف علیہ نہیں محققین کے نزدیک توبہ کی حقیقت صرف ندامت ہے جیسا حدیث میں ہے التَّوْبَةُ النَّدَامَةُ ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ کے وقت مضاد توبہ کا عزم نہ ہو یعنی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے توبہ کے وقت دل میں یہ قصد نہ ہو کہ گناہ پھر بھی کروں گا کیونکہ اس صورت میں ندامت کا تحقق نہ ہوگا پس اگر اس وقت عزم ترک فی المستقبل نہ ہو تو عزم عمل فی المستقبل بھی نہ ہو بلکہ عزم عمل سے ذہن خالی ہو اگر خالی الذہن ہو کر بھی توبہ ندامت کیساتھ ہو گئی تو توبہ صحیح ہو گئی۔ پس توبہ کرتے ہوئے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھو نہ اس کو دیکھو کہ یہ گناہ تو آئندہ پھر بھی ہوگا بلکہ آئندہ سے ذہن کو خالی کر کے صرف ماضی پر نادم و پشیمان ہو کر توبہ کرو یہ بھی دعائی ایک اعلیٰ فرد ہے اس کا التزام کرنا میں دعائی برکات کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عملی شے ہے اس کی برکات عمل کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں ہاں ایک سی فائدہ بتلا ہوں کہ دعا سے یہ اثر ہر شخص کو فوراً محسوس ہوگا کہ پریشانی رفع ہو جائیگی اور باطنی نفع یہ محسوس ہوگا کہ حق تعالیٰ سے قرب خاص مشاہد ہوگا اللہ تعالیٰ سے جی لگے گا اللہ تعالیٰ کی یاد سے وحشت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ سے بعد محسوس نہ ہوگا۔ اسکے بعد فرماتے ہیں فَذَلِكُنَّ تَجِبْنَ إِلَىٰ رَبِّكِ فِي مَبْنَدِهِ كِي هَرَزَ خَوَاسِثُ كَوَلَّ لِيْتَا هَوْنِ قَبُولِ كَرَلِيْتَا هَوْنِ تَوْبَتِي هَوْنِ مِيرِي بَاتِ مَا نَا جَا سَبِيْتِي۔ وَ لِيْتَا مَبْنَدِي بِحَبْرِ اِيْمَانٍ لَانَا جَا سَبِيْتِي۔ اس پر شاید آپ یوں کہیں کہ جب اُحْيَيْتِ دَعْوَةَ الدَّاعِجِ میں اجابت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ درخواست لے لیتے ہیں اور اس کو توجہ دیتے ہیں اور اسطرار مراد مقصود نہیں تو یہاں تاجابت کو بھی یہی معنی ہیں گئے کہ اللہ میاں آپ کے حکام کو لکھوں یہ ہم سکوماتے ہیں ہاں

بالاحکام سہاس کی طلب آیت میں کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ استجابت کے ہی معنی لیجئے میں اپنی تفسیر سے رجوع نہ کروں گا میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس آیت میں صرف اتنی ہی بات کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لو۔ اور وَلِیُؤْمِنُوا بِی تفسیر ہے فَلِیْسَتْ بِتَحِیُّوَالِی کی پس استجابت سے مراد ایمان لانا اور احکام الہیہ کو مان لینا ہے اب یہ آیت نظیر دوسری آیت کی یعنی یَا قَوْمَنَا اِجِیْبُوا دَاعِیَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِہِ یَغْفِرْ لَکُمُ تَتٰی ذُنُوبَکُمْ رَّحِمًا مِّنْ عِنْدِ اِبْلِیْمِ یہاں بھی اِجِیْبُوا کی تفسیر آمِنُوْ سے وارد ہو اور اجابت و استجابت دونوں متحد المعنی ہیں پس آپ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہاں استجابت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کو مان لو یہاں عمل کا ذکر نہیں لیکن عدم ذکر ہے یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ یہاں اعمال کی نفی کی گئی ہے ہرگز نہیں ہاں یوں کہو کہ سکوت ہے اس کا مضائقہ نہیں کیونکہ ایک آیت میں سب باتوں کا ذکر ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک بات کا حکم ایک آیت میں ہے دوسری باتوں کا دوسری آیتوں میں ہے پس فَلِیْسَتْ بِتَحِیُّوَالِی وَلِیُؤْمِنُوا بِی کو اجابت بالمعنی الاول پر محمول کرنا تو صحیح مگر اس سے عمل کی نفی کرنا غلط جیسا کہ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدّٰعِی میں ہم نے بھی اجابت بالمعنی الاول کا اثبات کیا ہے مگر اجابت بالمعنی الثانی کی نفی تو نہیں کی بلکہ اس سے آیت کو ساکت مانا ہے پھر تم نفی عمل کی زیادت کیسے کرتے ہو۔ دوسرے اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدّٰعِی میں تو سکوت عن عطاء المراد کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ تمہاری درخواست بعض دفعہ نامناسب خلاف مصلحت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں یہ بات نہیں ہے تو ہم کو یہ بھی حق ہے کہ ہم فَلِیْسَتْ بِتَحِیُّوَالِی وَلِیُؤْمِنُوا بِی کو طلب عمل سے ساکت نہ مانیں کیونکہ جو احکام سر یا خیر اور سر یا مصلحت میں انکے ماننے کے معنی ہیں کہ انکے موافق عمل کیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہُوَ لَعَلَّکُمْ یُرْشِدُوْنَ بظاہر یہ سب امور مذکورہ کے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بندوں کو میرے قرب علمی و قرب تعلق سے اطلاع دیدیجیو تاکہ وہ اسکو معلوم کر کے میرے احکام کو بھی مانیں اور سب جو عہد سے توقع ہے کہ ان کو عوایب و رشداً ملے یہ جائیگا۔ یہ جملہ سپرزالالت کہہ رہا ہے کہ عوایب و رشداً ہی ہے کہ حق تعالیٰ سے اس طرح معاملہ کیا جائے کہ اعتقاد ان کو اپنے سے قریب سمجھے اور عبادت تعالیٰ سے مانگنے اور دعا کر نیکی عادت کی جائے اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسکی توفیق عطا فرمائیں وَصَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَلٰی الْاَہْلِ الْاَحْبَابِ اَجْمَعِیْنَ دَاخِرَ عَوْنِنَا اٰمِنًا بِرَبِّ اَعْلَیِّیْنَ

ع
اس جہانوں
الشیطانوں کا
دعا کا کہنا ملا
اور تعالیٰ تمہارے
سگنا و معاون ہوگا
اللہ تم کو غلظت
دہنا کہے
مخوف ظاہر رکھے گا
۱۶

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا رَسَالَيَّ وَلَوْ بِالسَّيِّئِ

ذِكْرًا لِلنَّجَارَةِ

الْبَيْتُ بِسَلَامٍ لِيَخ

کاوغظ کی بہ

الْأَلِفُ رَفَعَ بِاسِ

عَ ن

الْبَاءُ نَفَعَ بِاسِ

حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

محمد عبدالرشید

مکتبہ تھانوی، دفتر الابداء

متصل سامنے خانہ بسند روڈ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المبسط

رَفَعَ الْإِسْتِبَاسُ (عن) نَفَعَ الْإِسْتِبَاسُ

الْمَلَقَّبُ

الْفَيْضُ الْحَسَنُ (ف) تَهَانَةُ الْجَوْنِ

[illegible]

أَتُحَدِّثُكَ بِأَخْبَارِ الْوَحْيِ وَالْإِسْلَامِ وَتُتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ
وَالْفِتَنِ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِكَ مَنْ يَشْهَدُ بِاللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِمْ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَيُشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنُشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

شرعیّت نے حرام کیا ہے دنیا میں بھی وہ ضرر سے خالی نہیں ان میں غالب ضرر ہی ہے اللہ تعالیٰ نے طہیات کو حلال کیا ہے اور خبیثات کو حرام پس تحقیق و تفتیش سے معلوم ہو جائیگا کہ جن چیزوں کو شرعیّت نے حرام کیا ہے ان میں ضرر ہی غالب ہے گو کسی خاص وقت میں ضرر کا ظہور ہو ۱۲ اظہار پس حرام سے جو شفا ہوتی ہے وہ حقیقت میں شفا ہی نہیں بلکہ وہ ایک مرض کو دفع کرتی ہے دوسرے امراض جسم میں پیدا کرتی ہے ۱۲ اظہار ہر حال اس کا قائل ہونا ضروری ہے کہ یہاں حلال بیبیاں اور حلال مرد و مراد ہیں کیونکہ تخصیص بالازواج پر قرآن عظیمہ بھی قائم ہیں اور قرآن نظیمہ بھی۔ اور ہر چند کہ اس آیت کا نشان نزول بھی تخصیص بالازواج ہی کو مقتضی ہے مگر اسکے بیان کی چنداں ضرورت نہیں۔ اب میں مکرر ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیبیاں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اسکے بعد میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو عنوان لباس کے مقصود ہے یعنی اس نخلق کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو زوجین کے درمیان ہوتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان طہی سے بیان فرمایا ہے پس اول یہ سمجھنا چاہیے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کو استعمال فرمایا ہے کیونکہ لباس معنوی تو یقیناً مراد نہیں بلکہ استعارہ و مجاز مراد ہے اسکے بعد یہ سمجھ کر ایک چیز کی دوسرے کیساتھ تشبیہ کی خاص وصف میں ہوتی ہے نواہ وصف واحد ہوا متعدد۔ پھر کبھی تو وہ وصف مخصوص ہوتا ہے اور کبھی اجتہادی ہوتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ وجہ تشبیہ ایسا وصف ہونا چاہیے جو مشابہ میں مشہور و معروف اور واضح ہو جیسے شجاعت میں تشبیہ دینے کیلئے کہا جاتا ہے زید اسد نہ شیر ہے کیونکہ شیر کی بہادری اور شجاعت مشہور ہے اسی طرح یہاں جو زوجین کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو وہ تشبیہ ایسا وصف ہونا چاہیے جس میں لباس مشہور ہو پس اب ہم کو لباس کے اوصاف میں غور کرنا چاہیے اور گو اس کی تعبیر میں اختلاف ہوا ہے کہ بیاں کو نسا وصف مراد ہے۔ لیکن میرے نزدیک ان سب اقوال میں تعارض کچھ نہیں بلکہ سب کا حاصل یہ ہے کہ وجہ تشبیہ میں تعدد ہو کیونکہ لباس کے اوصاف متعدد ہیں اور سب کو زوجین کے تعلق سے ہوتا ہے پس ایک شخص کا ذہن ایک صفت کی طرف منتقل ہوا اور دوسرے کا دوسرے صفت کی طرف چنانچہ لباس میں ایک وصف اشتغال ہے چونکہ زوجین میں تعلق و تواصل کے وقت اشتغال یکدگر ہوتا ہے اس لئے ہر ایک کو لباس سے تشبیہ دی گئی مگر شارع کا مقصود اس تشبیہ سے محض اس اشتغال حسی

پر اشارہ کرنا نہیں بلکہ شدت تعلق کی طرف اشارہ مقصود ہے یعنی اس تشبیہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ
 زوجین میں بہت شدید اور گہرا تعلق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میاں بی بی کے درمیان
 ایسا قوی تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی تعلق دنیا میں نہیں ہوتا کیونکہ بدون
 تعلق شدید کے حقوق زوجیت کا بہولت ادا ہونا دشوار تھا گو قدرت سے باہر تو نہیں کیونکہ
 وہ تمام حقوق انسان کی قدرت و اختیار میں ہیں اور انسان اپنے اختیار و ارادہ ہی کے
 صرف کرنے کا مکلف ہے اور اسی سے صدور و افعال کا ہوتا ہے اس سے کام لینا بہت
 ضروری ہے مگر لوگ خاص دین کے باب میں اس کے درپے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمو
 ایسا شدید تعلق ہو جائے کہ حقوق خود بخود ادا ہوتے رہیں کچھ کرنا نہ پڑے بس محبت
 و شوق کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ نماز روزہ خود ہی ادا ہوتا رہے سو یہ حالت غیر اختیاری ہے
 بندہ کے اختیار میں نہیں بلکہ اس کے ذمہ بہ واجب ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے کام لے
 اور غیر اختیاری امور کے درپے نہ ہو اس مسئلہ کے متعلق میرے چند بیانات ہو چکے ہیں اور
 یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جیسے حدیث میں **الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ** (پاکی ایمان کا جز ہے) وارد
 ہے اسی طرح میں اس مسئلہ کو نصف السُّلُک سمجھتا ہوں کہ اختیاری میں کوتاہی نہ کرے اور غیر اختیاری
 امور کے درپے نہ ہو لوگوں نے آج کل صرف نماز روزہ کا نام دین رکھ لیا ہے حالانکہ یہ عمل دین کا
 جزو ہے کہ اختیاری امور کے درپے ہو غیر اختیاری کے درپے نہ ہو اور زیادہ رکھو کہ بیا مور غیر اختیاری
 یعنی حالات و کیفیات وغیرہ اگر کبھی حاصل ہوتے ہیں اعمال اختیاریہ ہی میں مشغول ہونے سے حاصل
 ہوتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ عمل اختیاری سے غیر اختیاری کی نیت بھی نہ کرے کیونکہ حصول
 میں تعجیل و تاخیر اختیار سے باہر ہے کبھی تو نقصان عمل کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے کبھی قلت
 استعداد و ضعف استعداد کی وجہ سے دیر ہوتی ہے پس تم اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو
 خود ان کے درپے نہ ہو بلکہ ان اعمال کے درپے ہو جو تمہارے اختیار میں ہیں

تو بندگی جو گدایان بشرط مزد کم کہ خواجہ خود روشن بندہ پروردی داند

وہ خود جانتے ہیں کہ تمہارے لئے کیا مناسب ہے کیا نہیں اسلئے اگر حالات و کیفیات تمہارے
 لئے مناسب ہوں گے عطا کر دیں گے نہیں مناسب ہوں گے تو نہیں عطا کریں گے۔

دیکھ ماں اپنے بچہ کے راستے پر مصائب۔ جیسی سڑ دی کرتی ہے بچہ کی خواہش پر عمل نہیں کرتی
خسرہ باپ کو رو کر بچہ کی رو۔ سناو بڑھیں تو ماں بڑھیں وقت مغلوب بھی ہو جاتی ہے
مگر زیادہ حالت ہی ہے والدین بچہ کے۔ اپنی رائے کے موافق معاملہ کرتے ہیں جو مصلحت
ہے۔ بابا۔ یہی اصل کڑ ہے جو بچہ کتابی ضد کرے مورخا فرماتے ہیں یہ

طفل نے سر نہ ز زیشیں استیجاں مادر مشفق ازاں غم شاد کام
بچہ پچھنے لگانے والے کے نشتر وغیرہ کو دیکھ کر روتا ڈرتا ہے مگر ماں خوشی کے ساتھ اس کے
پچھنے لگواتی ہے کیونکہ اس کی نظر انجام صحت پر ہے۔

عربی میں حجام پچھنے لگانے والے کو کہتے ہیں خط بنانے والے کو نہیں کہتے بلکہ اس کو حلاق کہتے
ہیں مگر آج کل حلاق کو حجام کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں کے بچے تو اس سے بھی ڈرتے ہیں
چنانچہ سر مونڈنے کے وقت بہت روتے ہیں تو جب باپ ماں بچوں کی رائے پر کام نہیں کرتے
پھر حق تعالیٰ بندوں کی رائے پر کیوں کام کریں اور تم سے مشورہ کیوں لیں وہاں شخصیت پر
پارلیمنٹ نہیں ہے۔ غرض اعمال اختیار یہ میں بھی امیر خیر اختیار یہ کا قصد نہ کرے
جو بات اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کی طرف التفات ہی نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگے۔ حاجبا
انسان کے اندر ایک چیز ہے جس سے صدور افعال ہوتا ہے جس کا نام قصد و اختیار ہے۔ آدمی
جب تک اس سے ہمت کے ساتھ کام لیتا رہے۔ معاصی سے بچ سکتا ہے مگر رسوخ و دوام
صرف داعی فی القلب ہی سے ہوتا ہے کہ دل میں کوئی خاص حالت داعی پیدا ہو جائے ایسا
شخص کسی وقت بھی احکام سے پہاڑی نہیں کر سکتا وہ شادی کی پہلی رات میں بھی نماز کی
جماعت ترک نہیں کرتا اور جو شخص داعی قلب سے خالی ہے وہ ایسے وقت میں اول تو نماز
قضا کر دے گا ورنہ جماعت تو فوت کر ہی دے گا حالانکہ بیوی میاں کو نماز سے نہیں روکتی مگر
آپ دیکھ لیں کہ شادی کر کے شب زفاف میں کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں حالت موجودہ
یہ ہے کہ نکاح شادی میں دو بہادر ہیں کا تو کہا کہنا سارے با راتی اور گھر والے ہی بے نمازی
ہو جاتے ہیں خیر بھادہ لوگ جن کے سپرد کوئی کام یا تنہا ہو اور اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگ
داعی قلب سے خالی ہیں ورنہ اگر قلب میں نماز کا داعی ہوتا تو وہ نمازی آدمی کو نماز کی وقت

بچپن کر دیتا ہے بدون نماز کے اسکو بچپن ہی نہیں آتا اب بتلائیے وہ کسی وقت قصداً جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے نماز کیونکر ترک کر سکتا ہے ہرگز نہیں پس دوام اور بناہ سہولت کے ساتھ داعی قلب ہی سے ہوتا ہے اور بدون اسکے بھی دوام ہو سکتا ہے مگر ہمت قریب کے ساتھ ہر وقت ارادہ اور اختیار سے کام لے ہو ورنہ نیا قصد اور نیا ارادہ پیدا کرے اسی لئے حضرت شامع نے ہمکو سہولت اعمال کے طریقے بھی بتلا دیئے ہیں جو حاصل ہے قلب میں داعی پیدا ہو جانے کی مگر تسہیل اعمال کے طریقے بتلانا شامع یا نائب شامع کے ہوتے نہیں بلکہ اگر وہ ایسے طریقے بتلا دیں تو ان کا تبرع و احسان ہے اس مسئلہ پر بھی میرا ایک بیان ہو چکا ہے جس کا نام تسہیل و التحصیل ہے ۱۴ کیونکہ عمل کا مدار سپر نہیں بلکہ اصل مدار اعمال ارادہ و قصد و صرف اختیار پر ہے ہاں اس میں شک نہیں کہ طریقہ موقوف صدور اعمال کا یہی ہے کہ حق تعالیٰ قلب میں ایک داعی اور تقاضا پیدا کر دیں خصوصاً بچوں کی پرورش جو کہ غرض گروہ ڈھیر اور موت کی پوٹ ہیں وہ بدون داعی قلب کے ہو ہی نہیں سکتی بچے تو ہر وقت اپنی خدمت کراتے ہیں خود خدمت کے لائق نہیں ان کے اقوال و افعال بھی مجنونانہ ہیں مگر حق تعالیٰ نے محبت ایسی پیدا کر دی ہے کہ ان کی مجنونانہ حرکات بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں حتیٰ کہ بعض دفعہ وہ کوئی کام خلاف تہذیب کر دیتے ہیں جس پر سزا دینا عقلاً ضروری ہوتی ہے مگر بچوں کے متعلق عقلاً میں اختلاف ہو جاتا ہے ایک کہتا ہے کہ سزا دی جائے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بچے ہیں ان سے ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے معاف کر دینا چاہیے۔

غرض اپنے بچوں کو تو کیوں نہ چاہیں دوسروں کے بچوں پر دیکھ کر پیارا آتا ہے اور ان کی حرکتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ محبت کا تقاضا اور داعی نہ ہوتا اور راتوں کو جاگنا اور گویہ موت کرنا پڑتا تو کیونکر گذر ہوتا یقیناً بدون محبت کے یہ کام دشوار ہو جاتا مثلاً کسی غیر کے بچہ کی خدمت کے لیے جبکہ تو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ خدا کا خوف کر کے تم روزانہ اس کی خدمت کر رہے ہو مگر وہ بچہ و نائب ضرور ہو گا اور اس کے والدین پر غصہ بھی آئے گا کہ کھتوں سے دوسروں پر یہ وبال ڈالنا یا جن جن کے بچے پھینک دیئے ان کی پرورش نہیں کی جانی۔ اور مائیدوں کے قہقہے تو اس بارہ میں بہت ہی مشہور ہیں۔ مائید پر سوتیلی اولاد کی خدمت اسی لئے نال ہے۔

کہ اس کے دل میں ان کی محبت نہیں بعض تو ان سے پریشان ہو کر ان کو ستاتی ہیں اور بعض
 اللہ کی ایک بندیاں ایذا رتھیں پہنچائیں مگر سببوں کی خدمت گراں اور وہ بھرا نکو
 بھی پوتی ہو چو کہ اولاد کی خدمت بدوین محبت کے دشوار تھی اسلئے حق تعالیٰ نے اولاد کی محبت والدین
 کے دل میں ایسی پیدا کر دی ہے کہ اب وہ اس خدمت میں مجبور و مضطر ہیں اور یہ ایسی محبت ہے کہ
 کہ جو دو اہل قدسیہ نفس محبت حق ہی کیلئے مخصوص ہیں وہ بھی اس محبت سے خالی نہیں ہیں چنانچہ
 سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسینؑ سے ایسی محبت تھی کہ ایک بار آپ خطبہ پڑھ
 رہے تھے کہ حضرات حسینؑ بچے سے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آگئے حضورؐ سے ان کا لڑکھڑانا
 دیکھ کر نہ رہا گیا آپ نے درمیانِ جلسہ ہی میں میرے اتر کر ان کو گود میں اٹھایا اور پھر خطبہ جاری فرمادیا
 اگر آج کوئی شیخ ایسا کہے تو آجکل کے جہلا اس کی حرکت کو خلاف و قار کہتے مگر وہ زبان سنبھالیں
 کیسا وقار لئے پھرتے ہیں آجکل لوگوں نے تکبر کا نام وقار اور خوداری رکھ لیا ہے صاحبو!
 سچے آدمی کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے جذباتِ فطریہ کے موافق بلا تکلف عمل کرتا ہے اسکو
 اس کی پروا نہیں ہوتی کہ کوئی میرے اس فعل پر اعتراض کرے یا کیا سمجھے گا۔ بنا ہوا جھوٹا آدمی
 ایسا نہیں کر سکتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بنی ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی
 ہے کہ آپ میں تصنع اور بناوٹ کا نام و نشان نہ تھا آپ نے تکلف اپنے جذبات پر عمل فرماتے تھے
 کبھی خطبہ کے درمیان بچوں کو اٹھالیتے تھے کبھی بچہ کو کندھے پر سوار کر کے نماز پڑھ لیتے تھے
 کبھی صحابہ کیساتھ مزاح فرما لیتے تھے کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ مسابقت کر لیا کرتے تھے یہ باتیں
 سچا ہی کر سکتا ہے بنا ہوا مدعی نبوت کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ اسکو تو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے
 کہ لوگ مجھ پر اعتراض نہ کریں اسلئے وہ کبھی آزادی کے ساتھ اپنے جذبات پر عمل نہیں کر سکتا
 اسی طرح قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بیباختہ کلام ہے کسی تکلف
 کی اس میں پابندی نہیں نہ قافیہ کی نہ سجع کی اور اس سے بڑھ کر ایک بات خاص قرآن میں
 یہ ہے کہ اسکو سن کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکے تشکیم پر کسی کا بھی کچھ اثر نہیں۔ ورنہ ہر کلام کو غور کر کے
 دیکھ لیا جائے تو ضرور تشکیم پر کسی نہ کسی کا اثر معلوم ہو گا سلاطین بھی مصالحِ ملکیہ سے متاثر
 ہو کر مصالح کی رعایت سے کلام کرتے ہیں کیونکہ عوام و اراکینِ سلطنت کا ان پر کچھ اثر ہوتا ہے۔

مرحبا ہوں تو بنا ہوا بنی ان اور بہار کے واقعات سے متاثر ہو کر اپنے رنج و صدمہ کو ضرور دباتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی ذرا پروا نہیں کی بلکہ بے تکلف اپنے جذبات کو ظاہر فرما دیا اور کسی کے معتقد رہنے یا نہ رہنے کی مطلق پروا نہیں کی اور حضور کے اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اکمل حالت وہی ہے جو حضور پر ظاہر ہوئی اور جو اولیاء ایسے مواقع پر پہنچے ہیں وہ متوسطین ہیں کیونکہ یہ یکطرفہ ہیں انہوں نے محض خدا کے حق کا لحاظ کیا اور اولاد کے حقوق کا کہ وہ بھی خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں لحاظ نہیں کیا بلکہ اولاد کے حقوق کو تلف کر دیا اور کہاں یہ ہے کہ ہر کف جام شریعت ہر کف سندان عشق ہر ہو سنا کے نداند جام و سندان بختن حضور کی ہی شان تھی یعنی جامعیت۔ اور اس جامعیت کا ایک جز وہ بھی ہے کہ جس شخص کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے بھی حقوق ادا کرے جنہیں اولاد کے حقوق سب سے زیادہ ہیں اور اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے مرنے کے وقت ان کی مفارقت کا رنج و غم بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو بھی ادا کر کے دکھلا دیا اور یہی نہیں کہ محض عقلی غم ہوا ہو بلکہ آپ کو طبیعی غم بھی ہوا کیونکہ بکا۔ بالعبین محض عقلی غم سے نہیں ہو سکتا آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا رواں ہونا بتلاتا ہے کہ آپ کو طبیعی رنج و غم ہوا تھا۔ میں یہ کہ رہا تھا کہ اولاد کی محبت سے ذوات قدسیہ بھی خالی نہیں تو یہ حق تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمارے اندر اولاد کی محبت پیدا کر دی اگر یہ داعی نہ ہوتا تو ہم انکے حقوق ادا نہ کر سکتے اور یہ حکمت ہم اپنے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں باقی ابنیاء علیہم السلام میں یہ محبت کس حکمت کی وجہ سے کی گئی اس کو ہم نہیں جانتے کیونکہ یہ حکمت جو ہمارے لحاظ سے ہے وہاں نہیں ہو سکتی وہ حضرات بدون محبت کے کبھی اولاد کے حقوق پوری طرح ادا کرتے بوجہ امر حق کے۔ ان کیلئے تو امر حق ہی بڑا داعی تھا اور یہی تمام حقوق کے ادا کیلئے کافی تھا پھر اس حکمت کے بعد کمال عنایت یہ ہے کہ باوجودیکہ والدین اولاد کی تربیت اور

عنه قلت ولا يجدان يكون ايداع حب الاولاد والازواج في قلوب الانبياء لانهم المحجة على الخلق بان الانبياء مع كونهم
اشد قوة واكمل جذبة الى الازواج والذرية لا يصحون الله طرفه عين ولا يشغلهم حب الخلق عن الخلق ولا ساعة فلهم
في رسل الله اسوة حسنة ولو كانوا اعرافة عن ذلك حب لم يوشروا تبليغهم في الناس وقالوا انكم لا تعصون الله
تخلو قلوبكم وسلو باكم عين حب الازواج والذرية ولو كنتم مثلنا مشغوفين بهم لم تستطيعوا العمل بما امرت
بذلك والله تعالى اعلم وعلمه ثم واصلهم ٣١٥ -

برای آموختن این مباحث در یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای

جس پتہ پر وہیں سے لے کر
 کوئی نہ پتہ نہ ہو گا
 میں ان کو دے دوں گا
 کی محبت لوگوں کے
 واسطے بھروسہ بنانے
 ہو، اس کی تمہیں کیا
 عظیم کامیابی ہو گی
 قوت اور شجاعت
 سے لے کر ہر شے
 کی ہر شے کی
 کی محبت لوگوں کے
 ہر کام کی خاطر
 ایک پتہ نہ ہو گا
 دوسروں کے اندر
 نہ ہو گی، اور اگر
 اس کی خاطر
 فوٹو گریفر
 تیار کیا جائے
 جاکر لوگوں کے
 اور وہ دے دوں گا
 محبت کو اپنے
 خالی ہونے کا
 شہنشاہ

سرخسای کی، مہربانی نہیں کرتے ان اگر تم بھی ہمارے مانند ان کی محبت و شفقت رکھنے والے ہوئے تو جن امور کے ہم کب نہ کر کے ہرگز عیال نہ رہ سکتے ہوتے۔ دیکھئے

شوہر بیوی کے ساتھ الفت اپنے فطری جذبہ سے مجبور ہو کر کرتا ہے مگر اس پر اسکو ثواب بھی ملتا ہے حدیث میں **كُلُّ اللَّحْمَةِ تَضَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ** کہ بیوی کے منہ میں جو ایک لقمہ شوہر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے حالانکہ قیاس و عقل کا مقتضی یہ تھا کہ اس میں ثواب تو کیسا ملتا بلکہ برعکس فیس مانگی جاتی تو بعید نہ تھا مگر اللہ برے عنایت کہ وہ خود اپنے پاس سے فیس دیتے ہیں داوہ یہاں سے اس اولاد کی نالائقی ظاہر ہو گئی جو والدین کی خدمت و تربیت کی یہ کہکڑیاں قدری کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو کچھ کیا اپنے جذبہ فطری سے مجبور ہو کر کیا جس سے جانور تک مجبور ہو کر اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں۔ افسوس! ان لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باوجودیکہ انسان کے جذبات کو سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ تو والدین کی اس خدمت و تربیت کی اتنی قدر فرماتے ہیں کہ ایک ایک لقمہ پھان کو اجر دیتے ہیں حالانکہ اس خدا کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا اور اولاد جسکو والدین کے اس جذبہ سے پورا نفع پہنچا ہے یہ کہکڑیاں اسکو ٹھکراتی ہے کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو کچھ کیا اپنے جذبہ سے مجبور ہو کر کیا۔ **عَلَيْهِ** یہ مضمون محبت اولاد کا اس پر چلا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ صدور افعال کا مدار تو ارادہ و اختیار پر ہے مگر سہولت اعمال داعی قلب سے ہوتی ہے اسی سے اعمال میں رسوخ و دوام نصیب ہوتا ہے دیکھئے رمضان میں بعض دفعہ سخت گرمی ہوتی ہے مگر روزہ دار کو جو روزہ کا عادی ہو چکا ہو کوئی ہزار بلکہ لاکھ روپے بھی دے کہ تو روزہ توڑ دے تو وہ ہرگز نہ توڑے گا حالانکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں روزہ کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں مگر عدا افسار کرنے پر کفارہ کے بھروسے کوئی روزہ دار حرات نہیں کرتا خصوصاً ان پڑھ مسلمان کہ وہ اس معاملہ میں مولویوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں پڑھے لکھے نواگر مگر کر کے کچھ تاویل بھی کر لیتے ہیں مگر جاہل لوگ ہنستا پختہ ہوتے ہیں وہ تاویل کو نہیں جانتے۔ یہ مولوی تو بعض دفعہ معمولی مرض میں روزہ توڑ دیتی ہیں مگر جاہل مسلمان سخت مرض میں بھی روزہ نہیں توڑتے جہاں ان کی جان جاتی رہے۔ اب اس کے متعلق بعض مولوی استغناء کیا کرتے ہیں کہ جیسا شخص کو شرعاً افطار جائے تو وہ اس کا کفارہ نہ دے اپنے کو ہلاک کرنے کا گناہ ہوایا نہیں میں کہتا ہوں کہ تم نے اسکی ہمت و بھگی کی اپنی قدریں کیا کہہ گا بھی کرنا چاہتے ہو۔ صاحب اس کو فطرت نہ گرتا۔

اگر ملے گا کیونکہ وہ تو افطار کو ممنوع سمجھ کر روزہ پر اصرار کر رہا ہے **وَأَنبَأَ الْأَعْمَالُ بِأَتَيْتَاتِ**
 یہاں وہ بات ہے کہ اسکو جہل عن الاحکام کا گناہ ہو سوا سکواس حالت کیساتھ کوئی خصوصیت نہیں
 جاہل کو جہل کا گناہ تو ہر حالت میں ہے جب تک وہ جاہل رہے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ روزہ دار
 جو ایک روزہ کے مقابلہ میں ہزار لاکھ روپے پر لات مار دیتا ہے یہ کیا بات ہے یہ اسی داعی قلب
 کا اثر ہے جس نے روزہ کی ساتھ اتنا تعلق برعادی کیا کہ دنیا کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں
 رہی یہ بات بدون داعی قلب کے محض ارادہ و قصد سے نہیں ہوتی جو شخص محض ارادہ اور قصد
 سے عمل کرتا وہ بعض وقت دنیا کو دین پر مقدم بھی کر دیتا ہے اور جو داعی قلب سے عمل کرتا
 ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا **(إِنَّمَا نَدِيرٌ وَالنَّادِرُ كَالْمُتَحَدِّثِ)** پس بت میں زمین
 کو لباس کے ساتھ تشبیہ دیکر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے زمین کے متعلق جو حقوق رکھے
 ہیں ان کی تسہیل اس طرح کر دی گئی ہے کہ زمین میں قوی تعلق رکھتا ہے جس سے اس کے حقوق
 آسان ہو گیا۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس کے حقوق نہایت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا
 اس قدر اہتمام ہے کہ اسکی تشبیہ کا یہ طریقہ سے انتظام فرمایا جو بندہ کے اختیار سے باہر تھا
 جس چیز کا اللہ تعالیٰ اہتمام فرمائیں ہمارے ذمہ اسکی نگہداشت نہایت ضروری ہے مگر
 آجکل حالت یہ ہے کہ مرد اپنے حقوق تو بیوی کے ذمہ سمجھتے ہیں بیوی کے حقوق اپنے
 ذمہ نہیں سمجھتے جیسے بعض باپ اولاد پر تو اپنا حق سمجھتے ہیں مگر اولاد کے حقوق اپنے اوپر نہیں
 جانتا اور اس میں راز یہ ہے کہ عرفاً حکومت زندگی سے محکومیت موت سے ہے۔ اسلئے حاکم زندہ ہے
 وہ اپنے حقوق کو طبی زندگی جانتا ہے اور وصول کر لیتا ہے۔ مگر حکومت مردہ ہے اس کے
 حقوق بھی مردہ سمجھے جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ آجکل ہر حکام کے حقوق مردہ ہیں
 اکثر سلاطین رعایا سے اپنے حقوق وصول بھی کر لیتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں مگر رعایا کے
 حقوق ادا نہیں کرتے ان کی راحت و چین کا پورا انتظام نہیں کرتے اسی طرح سلاطین سے
 نیچے جو حکام ہیں وہ بھی اپنا جھل چاہتے ہیں محکمین کیساتھ ذرا ہمدردی نہیں کرتے ان کے بعد
 باپ کی حکومت اولاد پر ہے شوہر کی بیوی پر آقا کی نوکر پر اس کی شاگرد پر بیوی پر مرد پر قریب
 قریب سب کی یہی حالت ہے کہ صاحب حکومت اپنے حقوق وصول کر جاتا ہے مگر محکوم کے

ع
 حال کا اعتبار
 بنسبت

ع
 مگر شاید دیکھو
 اور نادار کا علم
 ہوسکتا ہے یا ہاں

۲۸

۱۲

حقوق عموماً مردہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتا یاں جو محکوم حاکم کا مقابلہ کر کے سختی کیسا تھا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے تو اسکو کچھ حق مل جاتا ہے تو یوں کہتے کہ آجکل اہل حکومت یوں چاہتے ہیں کہ جب تک محکوم محکوم بنکر رہے اسوقت تک اسکو حقوق نہ دئے جائیں یاں جس دن وہ محکوم حاکم بن کر یا کم از کم مساوی بنکر اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگے گا اسی دن سے اسکو حقوق ادا ہونے لگیں گے کیونکہ مثل شہر ہے جسکی لاٹھی اسکی طبعیت میں اس کا برعکس ہے شریعت میں ایسے مردہ حقوق کے ادا کرنے کی زیادہ تاکید ہے جنکا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے حدیث میں ہے کہ جس حق کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا حتیٰ کہ صاحب حق بھی نہیں جانتا۔ ایسے حقوق کا خدا تعالیٰ خود حساب اور مطالبہ فرمائیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا کوئی مددگار نہ ہو خدا اس کا سب سے زیادہ مددگار ہے چنانچہ مظلوم کی بددعا کا رد نہ ہونا اسی پر مبنی ہے کہ وہ نہیں ہوتی مظلوم جب بددعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَصْرُفْكَ وَلَا تَبْذُلْكَ جِنًّا أَوْ كَيْفًا قَالُوا ۖ فِي مِثْرٍ مِّنْ عَرُورٍ تَعْرِى مَدَدُكِرْدٍ كَافٍ دِيرِى مِثْرٍ اس کا ظہور ہو۔ اور اسکی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ نے آیتہ الموائت میں وصیت کے ذکر کر دین سے مقدم کیا ہے حالانکہ بالاجمال دین کا ادا کرنا وصیت سے مقدم ہے عمار نے اس میں یہ وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیم وصیت میں ہمکو مستنبہ کیا ہے کہ جس حق کو خدا حق زور کیساتھ وصول نہ کر سکے اس کا مطالبہ سب سے پہلے ہم کرینگے پس وصیت کرنا اس وجہ سے کہ تبرع ہے اور موسیٰ نے کو بعض اوقات اس کی خبر بھی نہیں ہوتی یا اس میں قوت نہیں ہوتی اسواسطے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا اور خبر و قوت بھی ہو تب وہ مطالبہ سے شرماتا ہے کہ لوگ کہیں کے میں نا کچھ تمہارے دیا تھا جو تقاضا کرتے ہو معمولی بات سمجھ کر مت تالنا بلکہ اس کے نافذ کر دینا پورا اہتمام کرنا اور دین گواہ میں مقدم ہے مگر چونکہ اسکا مطالبہ کرنیوالا موجود ہے جو کاغذ سے اور گواہوں سے ثبوت دیکر مطالبہ کرے گا اور مطالبہ میں شرمناک بھی نہیں اسلئے اس کا ذکر مؤخر کیا گیا غرض باپنے اور خاوند نے یعنی اہل حکومت نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے حقوق زندہ ہیں کیونکہ ہم وصول کرنے اور مطالبہ کرنے پر قادر ہیں اور عورتیں بھی ہیں کچھ نہیں کر سکتیں اسلئے ان کے حقوق مردہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں عورتیں ایک کام تو کرتی ہیں کہ انکو کو سنا خوب آتا ہے جب کوئی غاوندان کو سنا تا ہے تو ان کی زبان خوب چلتی ہے کہ بھڑو مارو

میں ضرور زبرد
میں ضرور زبرد
میں ضرور زبرد

۲۹
۱۳

آگ لگا لگوڑا مگر اسکے نہ جھاڑو لگے نہ آگ لگے ہاں دل میں ان باتوں سے ضرور آگ لگی ہے نو
 وہ پہلے سے بھی زیادہ مارتا ہے اور یہ طبی برابر زبان کو تیز کرتی جاتی ہیں عورتیں کہا کرتی ہیں کہ
 کسی کا ہاتھ چلے کسی کی زبان چلے۔ مگر صاحبو! اس زندگی میں کچھ لطف نہیں کہ چاروں ہنس بولنے
 اور دس دن کو بڑھ جائے۔ لطف زندگی بھی ہے کہ جاہلین سے ایک دوسرے کے حقوق
 کی پوری رعایت ہو مگر مردوں سے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم عورتوں کو کھانا کپڑا دیتے ہیں تو
 اس سے سارا حق ادا ہو گیا اور اس کے بعد جو کچھ حقوق ہیں عورتوں ہی کے ذمہ ہیں
 ہمارے ذمہ کچھ نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ تمہارے کٹانے کپڑے کے عوض میں بیبیاں
 تمہاری اس قدر خدمت کرتی ہیں کہ آتی تنخواہ میں کوئی کوتاہی نہ کرنا ہرگز نہیں کر سکتی جسکو
 شک ہو وہ بخر بہ کر کے نہ بچے۔ بدین بدین کے گھر کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا چاہے تم
 لاکھ خادم رکھو۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں معقول تنخواہ ملتی مگر بیوی نہ ملتی تو کروں
 کے ہاتھیں خرچ تھا تو ان کے گھر کا خرچ اس قدر بڑھا ہوا تھا جسکی کچھ حد نہیں نکاح ہی کے بعد
 گھر کا انتظام ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بیوی کچھ بھی گھر کا کام نہ کرے صرف انتظام اور دیکھ بھال
 ہی کرے تو یہی اتنا بڑا کام ہے جس کی دنیا میں بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں اور منتظم کی بڑی
 عزت و قدر کی جاتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ظاہر میں کام کچھ نہیں کرتا کیونکہ اس کے تحت
 میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں کہ اسکو خود کسی کام میں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں
 ہوتی مگر اسکی جو اتنی بڑی تنخواہ اور عزت ہے محض ذمہ داری اور انتظام کی وجہ سے بیویوں
 کا یہی کام اتنا بڑا ہے جسکا عوض نان و نفقہ نہیں ہو سکتا مگر ہم تو شریف زادیوں کو دیکھتے
 ہیں وہ خود بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا بہت کام کرتی ہیں خصوصاً بچوں کو بڑی محنت سے
 پرورش کرتی ہیں یہ وہ کام ہے کہ تنخواہ دار ماما کبھی بیوی کی برابر نہیں کر سکتیں۔ اور یہ
 ہندوستان کی عورتیں خصوصاً ہمارے اطراف کی عورتیں تو واقعی جنت کی حوریں ہیں
 جن کی شان میں عربا یعنی عاشقات لازواج آیا ہے چنانچہ مردوں پر فدا ہیں کہ مردوں کو
 ایذا کو ہر طرح سہتی ہیں اور صبر کرتی ہیں ورنہ بعض مقامات میں تو روزانہ خلع طلاق ہوتا ہے
 اور عرب میں وہاں سے بھی زیادہ سمجھوتہ ہاں ایک ایسی سالہ بڑی کو دیکھا اس کے مایہ ناز

۳۰

۱۲

وہاں تو یہ حالت ہے کہ جہاں عورت مرد میں نا اتفاقی ہوتی اور عورت نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کیا اور انوثت کا خاصہ ہے کہ حاکم عورت ہی کو مظلوم سمجھتا ہے اس لئے عموماً ڈگریاں انہی کو ملتی ہیں اور فوراً مرد کو طلاق یا خلع پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں یہ حالت ہے کہ اول تو کوئی عورت طلاق و خلع کو گوارا نہیں کرتی اور جو سخت مصیبت میں خلع کی درخواست کرتی بھی ہے تو یہ حال ہوتا ہے کہ کانپور میں قاضی صاحب سے (ہونکاج خواجہ قاضی تھے) خود خلع کی درخواست کی چنانچہ قاضی صاحب کے کہنے سے مرد خلع پر راضی ہو گیا پھر جب اس نے عورت کو طلاق دی ہے تو حالانکہ خود اسی کی درخواست پر دی تھی لیکن طلاق دیتے ہی وہ دھڑیس مار کر روتی تھی کہ ہائے میں برباد ہو گئی ہائے میں تباہ ہو گئی؟

اور ہندوستان کی عورتوں میں حوروں کی ایک اور صفت بھی ہے یعنی قِصَلَاتُ الطَّرَفِ چنانچہ ان کو اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف میلان نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں کو عمر بھر غیر مرد کا دوسوہ بھی نہیں آیا اور اگر ان کو کسی غیر کا میلان اپنی طرف معلوم ہو جائے تو اس سے سخت نفرت ہونے لگتی ہے یہاں کی یہی تہذیب ہے۔ مگر یورپ کی تہذیب یہ ہے کہ جو اپنے کو چاہے ہم کو بھی اس کی طرف جھکنا چاہیے اس لئے اگر وہاں کی عورتیں کسی کو اپنی طرف مائل دیکھتی ہیں اس کی خوب خاطر مدارت کرتی ہیں۔ اور ہندوستان کی عورتوں کو جو اپنے مردوں کے ساتھ اس قدر تعلق ہے یہ زمین ہند کا خاصہ ہے اسی لئے بھاشا وغیرہ میں جو عاشقانہ دور ہے ہیں ان میں عورت کی طرف سے مرد کو خطاب ہوتا ہے۔ اور سستی کی رسم کا منشا بھی یہی تعلق ہے گویہ خلوسے تو ہندوستان کا مذاق میلان النساء الی الرجال ہے۔ اور عرب کا مذاق میلان الرجال الی النساء ہے عرب کا مرد عورت کو عاشقانہ خطاب کرتا ہے اور سب سے گندہ مذاق فارسی کا ہے یعنی میلان الرجال الی الرجال فارسی شاعری میں مرد مرد کو خطاب کرتا ہے کہ تو حیرت ہے کہ جہاں کی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے زیادہ مردوں کی تابع و مطیع ہیں وہاں ہی یہ ظلم ہے کہ ان کے حقوق ادا نہیں کئے جاتے۔ اور جہاں روزانہ خلع و طلاق ہوتا رہتا ہے اور قاضی کے دروازہ پر

عورتیں کھڑی رہتی ہیں وہاں کے مردوں کا مزاج درست رہتا ہے۔ اب میں ان حقوق کی تفصیل تو نہیں کر سکتا کیونکہ وقت مختصر ہے اور نہ تفصیل کی ضرورت ہے کیونکہ کتابوں میں حقوق ازواج مفصل مذکور ہیں البتہ اس وقت ایک قصہ یاد آگیا اسکو بیان کئے دیتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ خاوند اور باپ جو یہ سمجھتا ہے کہ سارے حقوق میرے ہی عورت پر یا اولاد پر ہیں مجھ پر کوئی حق ان کا نہیں یہ غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک باپ نے اپنے بیٹے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے دریافت کیا اس نے کہا اے امیر المؤمنین کیا باپ ہی کا سارا حق اولاد پر ہے یا اولاد کا بھی باپ پر کچھ حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا بھی باپ کے ذمہ حق ہے کہا میں ان حقوق کو سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اولاد کا حق باپ پر ہے کہ اولاد حاصل کرنے کیلئے شہر لیف عورت تجویز کرے اور جب اولاد پیدا ہو ان کا نام اچھا رکھے اور جب ان کے ہوش درست ہو جائیں ان کو تہذیب اور تعلیم دیں دے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے باپ ان حقوق میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا کیونکہ اس نے ایسی باندی کو میری ماں بنایا ہے جو آوارہ گرد تھی اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا جسکے معنی ہیں گودہ کا کھڑا اور مجھے دین کا ایک حرف نہیں سکھایا مجھے دینی تعلیم سے بالکل کور کر رکھا یہ شکر حضرت عمر کو باپ پر بہت غصہ آیا اور اسکو بہت دھمکا یا اور یہ کہ ہر مقدمہ خارج کر دیا کہ جاو پہلے تم اپنے ظلم کی مکافات کرو اسکے بعد لڑکے کے ظلم کی فریاد کرنا خلاصہ یہ کہ تھن لباس کلمہ دوا انتم لباس تھن میں زومین کو لباس سے تشبیہ دیکر ایک اشارہ تو اس طرف فرمایا کہ ہم نے ادائے حقوق کی تسہیل کیلئے زومین میں ایسا قوی تعلق پیدا کیا ہے کہ جسکی وجہ سے گویا دونوں متحد ہیں کہ ایک دوسرے کو شتم ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہتے کہ دو قالب ایک جان ہیں اور دوسرا اشارہ اس تشبیہ میں اس طرف فرمایا کہ جیسے لباس میں ستر کی شان ہے اسی طرح عورت مرد کی ساتر ہے اور مرد عورت کیلئے ساتر ہے اور یہ ستر کی طرح ہر ہے ایک اس طرح کہ ہر ایک دوسرے کی عیوب کیلئے ساتر ہے کیونکہ نفس میں جو نقص پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے پورا ہونے کیلئے ایک محل بھی تجویز نہ کیا جائے تو پھر انسان اپنے نقص کو ہر جگہ پورا

کر لیا اور اس طرح اس کی بے حیائی کا عیب نمایاں ہو جائے گا اسی لئے شریعت نے نکاح
تجویز کیا ہے جس میں تقاضائے نفس کو پورا کرنے کے لئے ایک محل کی تعیین ہے اور اس تجویز میں شریعت
کا عقل سے زیادہ خیر خواہ ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر عقل سے استغنا کیا جائے تو عقل نکاح کو تجویز
نہیں کر سکتی کیونکہ ایک اجنبی مرد کے سامنے ایک اجنبی عورت کا اس طرح عیجاب ہو جانا اور
اس کے ساتھ مرد کا عیجاب ہو جانا عقل کے نزدیک بالکل قبیح ہے مگر عقل کی اس تجویز پر
عمل کیا جاتا تو زیادہ فتنہ برپا ہوتا کہ اب تو ایک ہی اجنبی مرد عورت بے حجاب ہو رہے تھے
پھر نہ معلوم کتنے مرد اجنبی عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہوتے اور کتنی عورتیں اجنبی مردوں کے
سامنے بے حجاب ہوتیں کیونکہ آخر مرد عورت ایک دوسرے سے کہاں تک صبر کرتے ان عواقب
پر نظر کر کے شریعت سماویہ نے نکاح کو تجویز کیا تاکہ اس تقاضے کے پورا ہونے کا محل محدود
و متعین ہو کر فتنہ نہ بڑھے اور یہی علامت ہے مذہب کے سماوی ہونے کی کہ اسکی عواقب
پر محیط ہوتی ہے اور جو قوانین محض عقل سے بنائے جاتے ہیں ان کی نظر عواقب پر محیط نہیں ہوتی
اسی لئے بعض جگہ شریعت کا حکم بظاہر عزیمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے مگر عواقب کے
اعتبار سے وہی افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ فی المجلس
سے منع فرمایا ہے اور حجب بعض صحابہ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے معمولات دریافت کئے اور سنا کہ ان کو کھڑا کام سمجھا اور یہ کہا کہ حضور
تو بالکل بختہ بختا ہے میں ہم کو زیادہ کام کرنا چاہیے اور یہی حضرات صحابہ کے حسن مذاق کی
دلیل ہے کہ ان کو اعمال صالحہ کا بہت شوق تھا ورنہ ہم ہوتے تو یوں کہتے کہ جب حضور پیغمبر
ہو کر آنا کام کرتے ہیں تو ہم کو تو اس سے بھی کم کافی ہے ہمتو چھوٹے درجہ کے ہیں ہم کو کھڑا
عمل بھی کافی ہے جب حضور کو صحابہ کا قول معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اَمَّا اَنَا فَاَقُومُ وَارْقُدُ
وَاصُومُ وَافْطِرُ اَمْزُجُ النَّسَاءِ هَذَا مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ رَعِيَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
اَوْ كَمَا قَالَ اب ظاہر میں سمجھتا ہے کہ حضور نے تکثیر عمل سے منع فرما دیا مگر شاہ ولی اللہ
صاحب نے لکھا ہے کہ ریخت حضور نے تقیل عمل سے منع فرما دیا ہے کیونکہ مبالغہ فی العمل کا
مال تعطیل ہے۔ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ محنت

۱۔ میں تو میں تو
۲۔ قیام کرتا ہوں
۳۔ اور اس کو
۴۔ نماز پڑھتا
۵۔ اور جاتا ہوں
۶۔ اور نماز کرتا
۷۔ اور نماز کرتا
۸۔ اور نماز کرتا
۹۔ اور نماز کرتا
۱۰۔ اور نماز کرتا

میں زیادتی نہ کرنا یہ کامل اور عاقل کی تعلیم ہے اور ناٹھی تو یوں کہتا ہے کہ جتنی محنت ہر سکے
 کرو مگر مولانا فرماتے تھے کہ اگر سبق کو دس دفعہ کہنے کو جی چاہے تو ایک دفعہ کا شوق باقی
 رکھ لو جیسے کھانے میں اطبا رکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا چاہیے ورنہ ایک دفعہ ٹھوس
 کر کھانے کا انجام یہ ہوگا کہ دوسرے وقت بھوک مرجائے گی پھر اگر دوسرے وقت اگر بے بھوک
 کھا لیگا تو معدہ کا ناس ہو جائیگا۔ مگر بعض لوگ ایسے بے ٹمکے ہوتے ہیں کہ مولوی فیض الحسن
 صاحب سہارنپوری کے پاس ایک بدبھی کامر بھی آیا آپ نے اس کے لئے نسخہ لکھنا چاہا
 تو وہ کہتا ہے کہ اُس کے پیٹے کی گنجائش ہوتی تو اور کھانا ہی نہ کھاتا اسی طرح یہاں ہمارے قصبہ میں
 ایک صاحب تھے وہ کھاتے تھے اور قے کرتے تھے اور قے کر کے پھر کھاتے تھے یہ تو وہاں ہیات
 ہے بلکہ موجب ہلاکت ہے پس اعتدال یہ ہے جو حدیث میں ہے ثَلَاثٌ لِّطَعَامِهِمْ وَثَلَاثٌ لِّشَرَابِهِمْ وَثَلَاثٌ
 لِّنَفْسِهِمْ ایک تہائی کھانے کے لئے اور ایک پانی کے لئے اور ایک تہائی سانس کیلئے اور ایک ثلث
 کی قید غالباً اتفاقی ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ گنجائش رکھ کر کھانا چاہئے یہی تعلیم مولینا کی لکھنے پڑھنے
 کے متعلق تھی کہ تھوڑا سا شوق باقی رکھ کر محنت کیا کرو۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ تم نے چکی بھی پھرائی ہے
 ہم نے کہا حضرت نہیں فرمایا تم نے دنیا میں ناک دیکھا۔ دیکھو چکی پھرانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر
 سے سارا ڈورا نہ اتار جائے اگر ڈورا سارا اتر جائیگا تو پھر از سر نو چرھانا پڑے گا اور اگر تھوڑا سا ڈورا اس پر
 پٹا رہے تو نہایت آسانی سے اسی پر لوٹ آتی ہے۔ یہی قاعدہ شارع لے مقرر کیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ یعنی عمل شوق باقی رکھ کر دلتا عمل نہ کرو کہ سارا شوق ایک دم سے ہی پورا
 کر لو بلکہ نفس پہا سالی کرو زیادتی نہ کرو عبادت تحمل کے موافق کرو تحمل سے زیادہ نہ کرو۔ میں یہ کہہ رہا
 تھا کہ شریعت کی نظر عواقب پر ہوتی ہے گویا ہر میں خلاف عزیمت ہو مگر انجام کے لحاظ سے وہی
 افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ عقل تو مطلقاً حیا کو مطلوب سمجھتی ہے اور نکاح کو خلاف حیا بتلاتی ہے
 مگر شارع نے قانون نکاح حیا ہی کی حفاظت کے لئے مقرر کیا ہے کیونکہ اگر ایک جگہ بھی حیا
 کو ترک نہ کیا جائے تو پھر انسان پورا بے حیا ہو جائے گا تو زوجین میں سے ہر ایک دوسرے
 کے لئے ساتر ہو گیا یعنی ایک دوسرے کے لئے معاصی سے ساتر ہے اسی فائدہ کہ حدیث میں
 اِس طَرَحُ بَيَانُ كَيْفَايَا هِيَ مِنْ اَسْتِطَاعَةِ وَنُكْمِ الْبَاءِ لَا فَلَيتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ اَعْصَى لِلْبَصِيرَةِ وَاحْصَنُ

۱۸

اللہ تعالیٰ انہیں
 انکسار عظیم
 انکسار عظیم

سے ہو نہ تعلیلی غلط سے ہو پس بجا ہرہ کا نفع یہ ہے کہ لائق ضعیف ہو جائے کہ پہلے مقاومت
و شواہد ہی ہرسان ہو گئی۔ اب ذرا سے اشارہ میں نفس مغلوب ہو جاتا ہے پہلے سخت سزا اور
جرماتوں سے بھی درست ہوتا تھا۔ اور اگر لائق باطل تراش ہو جائے تو ثواب کیوں کر ہو گا ثواب
قویٰ واسطے ملتا ہے کہ آدمی تلافی کا مقابلہ کر کے نیک کاموں پر جہاں رہتا ہے بعض لوگ
اپنے امراض کی بلی کی گوہ کی طرح چھپائے رہتے ہیں کسی محقق پر ظاہر نہیں کرتے یا درکھواس
طرح شفا حاصل نہیں ہو سکتی ہے

نہتوان نہفتن درد زحیمیاں

ما حال دل را بایا نہ گفتیم

اور اس سے پہلے جو فرمایا ہے

درمان نکر دند مسکین غریباں

چنداں کہ گفتیم غم با طبیبیاں

و یاں طبیب سے مراد ظاہری طبیب ہے کہ ان حکیموں سے درد دل کا علاج نہیں ہو سکتا۔

اور نہتوان نہفتن درد زحیمیاں میں طبیب باطن مراد ہے کہ درد دل کو ان سے نہ چھپانا

چاہیے بعض اس خیال سے اپنے امراض کو ظاہر نہیں کرتے کہ وہ بزرگ ہما کو ذلیل سمجھیں گے یا کسی

اور سے کہیں گے مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ تم کو تو کیا ذلیل سمجھتے جب وہ کہتے کو بھی اپنے

سے افضل سمجھتے ہیں دوسرے وہ امین ہوتے ہیں کسی کا راز دوسروں پر بھی ظاہر نہیں کر سکتے

بعض لوگ اس خیال سے اپنا حامی ظاہر نہیں کرتے کہ اس میں اظہار معصیت ہے سو میں

کہتا ہوں کہ معصیت تو فعل ہے افعال کے اظہار کی ضرورت نہیں بلکہ مواد کو بیان کر د

اور مواد کا بیان کرنا معصیت نہیں۔ اور اگر کسی وقت شیخی افعال کی بھی تحقیق کرے اور علاج

کیلئے تحقیق افعال کی ضرورت سمجھے تو اس وقت افعال کا بھی ظاہر کرنا شیخی پر جائز ہے اور اسکی

بالکل وہی مثال ہے جیسے بدن مستور کا کھولنا ڈاکٹر اور جراح کے سامنے جائز ہے جبکہ پوشیدہ جگہ

زخم ہو۔ مشائخ اعمال صالحہ کی وجہ سے بابرکت ہوتے ہیں اسلئے ان کی تعلیم میں بھی برکت ہوتی ہے

جسکی وجہ سے جلد شفا ہو جاتی ہے خود کتاب میں دیکھ کر علاج جان لینا کافی نہیں ہے پس یہ جو مشہور ہے

کہ بجا ہرہ سے نفس مر جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ اب اس کا

مقابلہ آسان ہو جائے گا اور مقابلہ قویٰ بھی کر سکتا تھا اس وقت بھی مقاومت قدرت

میں فتنی مکر مجاہدہ سے پہلے تقاضائے نفس کی ممانعت میں رشور دی ایسی ہوتی ہے کہ
 انسان یوں سمجھ لیتا ہے کہ میں اس وقت مجبور ہو گیا ہوں حالانکہ یہ خیال غلط ہونا ہے
 مجبور تو نہیں ہوتا ہاں مغلوب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں لفظ **أَغْضُ** و **أَحْصَى** میں اس طرف
 اشارہ ہے کہ مطلق غرض جو عین نکاح سے پہلے بھی ممکن تھا اگر آدمی ہمت سے کام لے تو بدوں
 نکاح کے بھی نگاہ نیچی رکھ سکتا اور اپنی عفت کو بچا سکتا ہے مگر ایسے ہمت والے محفوظ رہے
 ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں اسلئے شریعت نے خفیل کے فتوے کو رد کر کے یہ حکم دیا ہے کہ نکاح
 کرنا اور بیوی کے سامنے جیبا کو الگ کر دینا غلو فی الجیبا محمود نہیں کہ بیوی میاں سے یا
 شوہر بیوی سے بھی جیبا کرے اس ایک محل میں ترک جیبا کا انجام یہ ہوگا کہ دوسرے مواقع
 میں جیبا و عفت محفوظ رہے گی پھر معاصی کا تقاضا شدید نہ ہوگا جو جس کو سکین ہو جائیگا۔
 ہائی اگر کوئی یہ چاہے کہ نکاح کے بعد معاصی کو سوسہ بھی نہ آئے ذرا بھی تقاضا نہ ہو تو یہ
 نہیں ہو سکتا۔ پس تشبیہ باللباس سے ایک اشارہ اس طرف ہوا کہ شوہر بیوی کا اور بیوی
 شوہر کی سائرہ و محافظہ ہے یعنی ایک دوسری کی جیبا و عفت کو محفوظ رکھنا اور گناہوں سے
 بچانا ہے بشرطیکہ کوئی خود بھی بچنا چاہے اور جو گواہی کھانا چاہے اس کے لئے کوئی تدبیر بھی
 نافع نہیں۔ یہ دو وجہ تشبیہ تو علماء کے کلام میں منقول ہیں۔ ایک وجہ عیسائے سرے ذہن
 میں یہ آئی ہے کہ جیسے بدون کپڑے کے انسان سے صبر نہیں ہو سکتا اسی طرح بدون
 نکاح کے مرد و عورت کو صبر نہیں آ سکتا کوئی تقاضا نے نفس ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ
 اعانت وغیرہ میں عورت اپنے خاوند کی محتاج ہے اور خدمت و راحت رسانی میں مرد
 عورت کا محتاج ہے چنانچہ بیماری کے زمانہ میں بیوی سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا
 ایک بوڑھے میاں نے ستراسی برس کی عمر میں پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا
 قصد کیا حالانکہ انکی بہو بیٹیاں بہت تھیں سب نے منع کیا کہ تمہاری خدمت کو ہم موجود
 ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے بوڑھے میاں نے کہا کہ بیوی کی برابر کوئی بھی خدمت

نہ کر سکتا۔ عورت برون لباس کے صحت خراب ہو جاتی ہے کہ نہ گرمی ستاتی ہے کبھی سردی اسی طرح بدون زور کے
 نہ کچھ کر سکتی۔ بیوی کو بے نکاح رہتی ہے بھلی بھلائی جو خورین بے خاوند کے ہیں اکثر امراض و آلام میں مبتلا رہتی ہیں

نہیں کر سکتا اور موقع پر میں تم کو بتلا دوں گا چنانچہ نکاح ہوا اور چند سال کے بعد بڑے میاں کو ایک مرض ہوا اُس میں دست آنے لگے تو ساری بہو بیٹیاں تعفن سے گھبرا کر الگ ہو گئیں اور بیوی کی یہ حالت تھی کہ اُن کو پیروں پر بٹھلا کر پاخانہ کراتی اور استنجا کر کے کپڑوں کو پاک و صاف کرتی دن میں بیس بیس دست بھی آتے تو وہ ہر دفعہ اسکو پاک و صاف کر کے بٹاتی تھی اس وقت بڑے میاں نے کہا کہ میں نے اس دن کے واسطے نکاح کیا تھا دیکھ لو آج اُس کے سوا میرے کوئی کام نہیں آیا پس لباس کی طرح مرد کو عورت سے استغنا نہیں عورت کو مرد سے استغنا نہیں مرد عورت کا معاون ہے عورت مرد کی خادمہ ہے۔ ایک وجہ تشبیہ میرے ذہن میں اور آئی کہ جس طرح لباس زینت ہے اُسی طرح زوجین میں عورت مرد کے لئے اور مرد عورت کے لئے زینت ہے۔ لباس کا زینت ہونا تو خود نص سے ثابت ہے یٰبَنیٰ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ وَكُلْ مِنْ حَرَمٍ ذِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ۔ میں بالاتفاق زینت سے مراد لباس ہے اوپر سے لباس ہی کا ذکر ہو رہا ہے چنانچہ اس سے پہلے ارشاد ہے یٰبَنیٰ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَادِیْ سَوَآءِکُمْ وَرَلِیْثًا یٰہَاکُمْ لِبَاسًا کَوَصْرَ اَنْتُمْ زینت نہیں کہا گیا ہے مگر زینت کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں بھی مذکور ہے یعنی یُوَادِیْ سَوَآءِکُمْ کہ ہم نے تمہارے لئے ایسا لباس ایجاد کیا جو تمہاری بدنمائی کو ڈھانکنا ہے اور یہی زینت کا حاصل ہے کہ بدنمائی اور عیوب پوشیدہ ہو جائیں اور ریش سے مراد پردوں کے پرہیز کہ وہ حیوانات کے لئے زینت ہیں۔ یہاں شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ تم نے جو لباس کو زینت کہا ہے اور آیت میں اس پر اقلان فرمایا ہے تو کیا زینت کے لئے لباس پہننا جائز ہے جواب یہ ہے کہ جائز ہے اور یہ بھی لباس کی ایک منفعت ہے اور منافع لباس میں یہ تفصیل ہے کہ اس منفعت کے چار درجے ہیں ایک درجہ ضرورت کا ہے یہ تو ضروری ہے اس کے بعد ایک درجہ آسائش کا ہے مثلاً ضرورت تو دوانے گز کپڑے میں فح ہو سکتی تھی مگر اس سے تکلیف ہوتی اس لئے چار آنہ آٹھ آنہ گز کا نرم کپڑا پہن لیا یہ بھی جائز ہے ایک درجہ آرائش کا ہے یعنی زینت کا عہ بعض نے ریش سے مراد مال لیا ہے اور لباس کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ مال بھی لباس کی طرح عیب پوش ہے مالداروں کے عیوب پر کسی کی نظر نہیں ہوتی الا قلیل ۱۲ ظ۔

سے ایمان والو
ایسا لباس پہن
یہاں مذکور

عہ
آپ فرماتے ہیں
کی شخص نے
اللہ تعالیٰ کے
پہاں سے ہوسٹ
پڑوں کو کہیں کو
اس نے اپنے
منفعت کے

۲۴
واسطے بنایا
ہے عہ کی ہے
بلکہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سے اولاد آدم
پہننے تھا
سے لباس پہنا
ایسا جو تمہارے پرہیز
داروں کو بھی
چھپاتا ہے اور
موجب زینت بھی
ہو

مشد آرام کے لئے تو گہروں میں کافی مٹی تم نے زینت اور دل کی خوشی کے لئے سرج کا کپڑا پہن بیا یہ بھی
مباح ہے اس کے بعد نمائش کا درجہ ہے یعنی ریا کا یہ حرام ہے یعنی اس نیت سے عمدہ کپڑا پہننا
کہ لوگ دیکھ کر ہم کو بڑا آدمی سمجھیں گے پس کل چار درجے ہیں ضرورت آسائش آرائش۔ نمائش جن
میں سے حرام صرف ایک ہے باقی سب مباح ہیں و درجوں کے عنوانات میں قافیہ بھی ہے
صرف ایک درجہ بدون قافیہ کے ہے اگر ضرورت کے معنی کا بھی قافیہ مل جاتا تو اور زینت ہر جاتی
مگر آرائش اور نمائش میں فرق کرنا دشوار ہے بہت لوگ نمائش کے لئے عمدہ لباس پہنتے ہیں اور
دل کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو اپنا جی خوش کرنے کے لئے پہنتے ہیں اس کے لئے ایک معیار
بیان کرتا ہوں اس سے فرق واضح ہو جائیگا وہ یہ کہ جو شخص عمدہ لباس پہننے میں نمائش کی نیت
کا انکار کرتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ صرف محافل و جماع ہی میں عمدہ لباس پہنتا ہے
یا خلوت میں بھی اچھا لباس پہنتا ہے جو لوگ نفیس المزاج ہیں اور صرف اپنا جی خوش کرنے کے لئے
عمدہ لباس پہنتے ہیں وہ خلوت میں بھی عمدہ ہی لباس پہنتے ہیں اور جو نمائش کیلئے عمدہ لباس
پہنتے ہیں ان کی ایک اچکن (اچکن نہیں) بلکہ ایک شیروانی کھونٹی پر الگ لٹکی رہتی ہے اور ایک
گرگانی جڈا رکھی رہتی ہے (ان لباسوں کے نام سے بھی تو درندگی چمکتی ہے کسی کے اہل میں شیر
ہے تو کسی میں گرگ ہے) غرض یہ شیروانی اور گرگانی باہر نکلتے ہوئے پنی جاتی ہے اور اوپر سے
نکھٹائی لگائی جاتی ہے یعنی ناک کٹائی اور اس کے ساتھ بوٹ سوٹ بھی پہنا جاتا ہے ہمیں تو نام
بھی ان لباسوں کے یاد نہیں اور خدا کرے کسی یاد نہ ہوں غرض محفلوں و بازاروں میں تو یوں بن کر
نکلتے ہیں اور خلوت میں گھر کے اندر یہ ایسے رہتے ہیں جیسے چمار۔ تو جنکی یہ حالت ہے وہ عمدہ لباس
محض ریا و نمائش کے لئے پہنتے ہیں۔ آج کل ایک لباس اور مٹلا ہے جس کا نام نیکر ہے جس میں
گھٹنے کھلے رہتے ہیں اس کو پہن کر آدمی شریعت تو معلوم ہوتا نہیں بلکہ کوہ معلوم ہوتا ہے نام بھی نیکر
جو نوکر سے ملتا ہوا ہے۔ نہ معلوم ان لوگوں کی حیا و غیرت و شرافت کہاں چلی گئی جو محض یورپ
کی تقلید میں ایسا لباس پہنتے ہیں اور محض تقلید یورپ ہی اس کا سبب ہے ورنہ اس میں نہ
کوئی منفعت ہے نہ کوئی زینت واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر کسی وقت یورپ بس کر

لے وہ اگر بڑائی اور نیکر کی نیت نہ ہو بلکہ صرف اپنے کو زینت کے لئے یا مقصد سادہ زینت ہی بزنہ ہے ۱۲

کٹنا فیشن میں داخل ہو جائے تو ہندوستانی تک بھی کٹوائے لگیں گے چنانچہ مسلمان ڈاڑھی تو منڈوانے لگے اور اب سنا ہے کہ ڈاکٹروں میں اس مسئلہ پر گفتگو ہو رہی ہے بعض ڈاکٹروں نے ڈاڑھی منڈانے کو مضرت ثابت کیا ہے۔ اس پر میں نے الہ آباد میں کہا تھا کہ خٹہ لینوں کو اس وقت جلدی سے ڈاڑھی رکھ لینا چاہیے کیونکہ بعض ڈاکٹروں نے اس کے منڈانے میں مضرت ثابت کی ہے اگر سب کا اسپر اتفاق ہو گیا تو یورپ والے ضرور ڈاڑھیاں بڑھائیں گے اور اس وقت ان کی تقلید میں تم بھی بڑھاؤ گے تو پرانے مسلمان تمہیں گے کہ یہ ڈاڑھی تقلید یورپ کی ہے۔ تم ڈاکٹروں کے اتفاق سے پہلے ہی بڑھا لو تاکہ لوگ تم کو نہ منہیں بغض جس طرح لباس زینت ہے اسی طرح شوہر بیوی کی زینت ہے اور بیوی اپنے مرد کیلئے زینت ہے۔ عورت سے لڑ مرد کی زینت یہ ہے کہ بیوی بچوں والا آدمی لوگوں کی نظر میں معزز ہوتا ہے اگر کسی سے قرض مانگے تو اس کو قرض بھی مل جاتا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اسکی اکیلی جان نہیں بلکہ آگے پیچھے کو اور بھی آدمی ہیں یہ کہاں جاسکتا ہے اور اکیلے آدمی کو ادھار قرض نہیں ملتا اس کی عزت دنیا والوں کی نظر میں کم ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ بیوی والے کو ساند نہیں سمجھتے اپنی بیوی بچوں پر اس کی نفسانی خواہش کا خوف نہیں کرتے اور بے ہنگام آدمی کو مثل ساند کے سمجھتے ہیں اس کی طرف سے ہر شخص کو اپنی بیوی بچیوں پر خطرہ ہوتا ہے۔ اور مرد سے عورت کی عزت یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر کسی قسم کا شبہ نہیں کرتے۔ میاں چاہے پاس رہے یا پردیس میں رہے جتنے بال بچے ہوں گے سب اسی کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے۔ اور نکاح سے پہلے عورت کی عزت و آبرو ہر وقت خطرہ میں رہتی ہے۔ یہ لڑوہ اشارات تھے جو لباس کے اوصاف ظاہر سے غنہ میں کہتا ہوں کہ لباس میں ایک وصف ظاہری اور ہے وہ یہ کہ لباس ضروریات خارجیہ منصفہ میں ہے اور اس کا درجہ ضروریات داخلیہ منصفہ کے بعد چنانچہ غذا کا اہتمام لباس کے اہتمام سے مقدم ہے پس اس تشبیہ میں اسطرت اشارہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو مثل لباس کے کھیں یعنی وہ یک خارجی اور منصفہ عزت کی چیز ہے اس سے تعلق نہ ہو جس جتنا لباس سے تعلق ہوتا ہے زیادہ اس کو دل میں جنگ ندی و علی ہذا عورتوں کو بھی مردوں سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے تاکہ مذاق و موت کے وقت زیادہ کو ذلت نہ ہو ورنہ اس کی محبت بڑھا کر حکام الہیہ میں اختلال ہو۔ نیز لباس کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ جسم کی فصیح پارکے

تشبیہ اخذ کر کے حاصل ہوئے تھے اب ایک وصف لباس کا اور ہے جو شرعی و صفت
اس سے بھی ایک اشارہ حاصل ہوتا ہے میں اسکو بیان کرنے ختم کردوں گا وہ یہ کہ قرآن میں
جہانک میں سے عورت کیا لباس کا لفظ عذاب و ضرر کے واسطے مستعمل نہیں ہوا سو اسے ایک
جگہ کے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ^عفَاِذَا قُمِرُوا لِلّٰهِ لِبَاسٍ الْجَوْشَعِ وَالْخَوْفِ
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ اور اس کی ساتھ ہی بطور حجابہ محترضہ کے ایک نادرہ بھی بتلانا ہوگا
کہ لفظ ذوق قرآن میں زیادہ تر عذاب ہی کے واسطے آیا ہے تو اس آیت میں عجیب صنعت ہے
کہ عذاب کیلئے لفظ ذوق بھی لایا گیا اور لباس بھی تو ذوق کے لفظ سے تو عذاب کو مطعم کیسے کہ
تشبیہ دی گئی ہے صفت احساس میں کہ اس کا ایسا احساس ہوگا جیسا منہ میں رکھی ہوئی چیز
کا احساس ہوتا ہے اور لباس کے لفظ سے عذاب کو تشبیہ دی گئی ملبوس کے ساتھ اشتمال
و احاطہ میں قرآن میں عجیب غریب صنعتیں ہیں غرض قرآن میں لباس کا لفظ سوا ایک جگہ کے اور
کسی جگہ عذاب و ضرر کے واسطے نہیں آیا تو عورتوں کو لباس پہننے میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا
ہے کہ عورتوں میں اضرائی کی شان بھی نہ ہو تو قلیل ہی سہی گو صرف لام کے موضوع ہے
انتفاع کیلئے اس سے ظاہر آتی ہے لیکن لام عمل کا بھی ہوتا ہے جیسے لہم عذاب اب اور اگر
اس ربا کا اعتبار کیا جاوے اس اشارہ کو مدلول قرآن نہ کہا جاوے صریح مادہ لباس کو وجہ
اشارہ کہاں سے اس اشارہ سے اعتبار سے کہا جاوے گا کہ عورت میں جہاں بہت سے

انقباض گذشتہ موافق ہوتا ہے اگر لباس جسم کے موافق ہو تو اس کو رنگ کر دیا جائے اسی طرح عورت و مرد
میں اگر باہم توافق ہو تو طلاق و طبع سے مفارقت جائز ہے نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نکاح میں توافق طبع و توافق
مزاج کی رعایت اہم ہے جیسا کہ لباس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ تراش و وضع جسم کے موافق ہو اور اگر پہننے کے
بعد بہت تنگ یا بہت ڈھیلہ ہو تو جیسے اس وقت ناگوار رہتی ہے اور سلسلے کپڑے کو ادھیڑنا یا بیکار کرنا
گراں گذرتا ہے اسی طرح نکاح کے بعد طلاق دینا بھی گراں اور ناگوار چیز ہے۔ نیز جب نکاح بمنزل عیس لباس کے ہی
تو بے نکاح رہنا عریانی سے ہیں اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عورت و مرد کیلئے بے نکاح رہنا عیب کی بات ہے جبکہ
استقامت ہو واپس نہ آئے انقباض الاخریٰ بقضۃ المتاہل کو نہ عریانی نامعنی و لذت و لذت فی الحدیث شرار کم عراکم ہیں کسی عورت کو بیوہ
اور کسی مرد کو حتی الامکان بے نکاح نہ رہنا چاہیے ۱۲ ظ

عہ ویر علیہ ان ہذا یستزم وجود شان الاضرائی الرجال ایضا للنساء و بحوالہ نمبر ۱۱ ان میں عقیقتن بامروۃ کذا تقسین ہی
ایضا بہ فی دینہا و لکن فتنۃ الرجال للنساء اقل کما ان کو ہم لباس پہن موخر ذکر ۱۲ ظ۔

ع
انقباض گذشتہ
انقباض گذشتہ
سب ایک
میل خط اور
خون کا منہ
سیدھا
پارہ ۱۲
رہ ۲۱

منافع میں کچھ ضرر بھی ہے چنانچہ اس شان ضرر کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے مَا تَخَوَّفَ
فِتْنَتُهُ أَضَرَّ عَلَى امْتِنَانِ النِّسَاءِ کہ میں اپنی امت کے لئے عورتوں سے زیادہ خطرناک
فتنہ کوئی نہیں سمجھتا نیز نص میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ذَاوَلَدٍ كُمْ هَدًى وَنَكْمٌ
فَاخْذُوا لَهُمْ اِسْمَ الْإِيمَانِ وَالْوَالِدَاتُ لَهُمْ بِيَوتُنَّ حُنُقٌ وَهُنَّ بِيُوتُنَّ حُنُقٌ (بانتہا انجام کے)
دشمن بھی ہیں اُن سے ڈرتے رہو۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست تھے وہ
اولاد سے بہت ڈرتے تھے بلکہ اولاد کے دشمن تھے اور میں میں یہ آیت پڑھتے تھے اِنَّهَا اَمْوَالُكُمْ
ذَاوَلَدٍ كُمْ فِتْنَةٌ مَّا لَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ لَكُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی نَعْلَمُ کہ اولاد کو فتنہ کہا ہے اسلئے میں تو نکاح نہ کروں گا اور اگر کروں گا تو
بیوی کو کوئی ایسی دوا کھلا دوں گا کہ اولاد نہ ہو میں نے کہا عقلمند آیت میں تو اموال کو بھی فتنہ فرمایا ہے
اگر فتنہ ہونے کی وجہ سے تم اولاد کے دشمن ہو تو ملازمت کیوں کرتے ہو مال کے دشمن کیوں نہ بنے
اب تو ہوش درست ہوئے۔ آیت کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ بیوی بچوں سے فتنہ لگا ہوا ہے کہ
تم کو پٹ ہی جائیگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو ضرورت کیلئے دی گئی ہیں اور اُن سے تمہارا
امتحان بھی مطلوب ہے کہ تم اُن سے بقدر ضرورت ہی تعلق رکھتے ہو یا بس اُنہی کے ہر ہتھے ہو۔
بہر حال اس اشارہ سے معلوم ہوا کہ عورتوں میں ضرر کی شان بھی ہے اور واقعی ہے بھی کیونکہ
عورتوں کے فتنے لے بہت لوگوں کا دین برباد کر دیا ہے کوئی عورتوں کی وجہ سے سود لینے
میں مبتلا ہے کوئی رشوت لینے میں تاکہ اُن کی فرمائش زیور وغیرہ کی پوری کی جائے اور کوئی
حرام اور ناجائز تعلق میں گرفتار ہے اور فتنہ سب سے اشد اور اُمُّ الْفِتَنِ ہے یکن شریت
نے جو طریقہ اس ام المفسد کے انسداد کا مقرر کیا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ فتنہ نہ ہو سکتا
ہے اور وہ طریقہ پردہ ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب پردہ میں بھی فتنہ ہو جاتا ہے اس کا
جواب یہ ہے کہ وہ بھی پردہ میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پردہ میں کچھ بے پردگی ہوتی ہے
تب فتنہ ہوتا ہے اور اگر پردہ میں ذرا بے پردگی نہ ہو تو کوئی وجہ فتنہ کی نہیں ہے اور ہر چند کہ
پردہ فطری شے ہے غیر تمدنی و طبیعت کا خدو یہ انفاضا ہے کہ عورتوں کو پردہ میں رکھا
جائے کوئی زیور آدمی اس کو گوارہ نہیں کر سکتا۔ اُس کی بیوی کو تمام محتویات کھلے منہ

عہ آیت میں تعین یہ اس شان اضرار کی قمت پر اشارہ کر رہا ہے کہ انداز سب ایسی نہیں ہیں بعض ایسی ہیں

عہ
تمہارے اموال
اور اولاد کا
بہت ایک
آزمائش کی چیز
ہے۔ یاد
۲۶

کہ عورتوں کے لئے جو بنا پر زندگی کی کوئسٹس کی باقی ہے عورتوں کیلئے سخت مضربے کیونکہ اس وقت تو مردوں کو عورتوں کی راحت و سہولت کا پورا اہتمام ہے اور اس کا سبب محبت ہے اور محبت کا منشا اختلاص ہے۔ مناسبت ہے کہ جو چیز عام ہوتی ہے اس سے قوی تعلق نہیں ہوتا اور یہ اختلاص پردہ سے قائم ہے اس محبت کی بنا پر وہ ہے اس انگریزین کی تقریر سے پردہ کی تاکید بھی معلوم ہو رہی ہے ہندوستان کے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ ایک یورپین عورت تو پردہ کی خوبی بیان کرے اور تم ایشیائی ہو کر پردہ کی مذمت کرتے ہو۔

اب میں ختم کرتا ہوں قرآن کے ان دو جملوں میں جو مضامین اس وقت بیاختہ سمجھ میں آئے وہ میں نے بیان کر دیئے اور صاحبین کو معلوم ہوا ہو گا کہ ان مضامین کو گھیر لیا کر نہیں لایا گیا اور اگر عورت کیا جانا تو شاید اور بھی پہلے مضامین نکل آتے اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ست کہ ہم کو توفیق عمل اور فہم سلیم عطا فرمائیں وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و على آله و سلم۔ بیان کے بعد حضرت والا نے خواجہ صاحب سے دریافت فرمایا کہ صاحبزادے کا عقد نکاح یہاں ہی کر دیا جائے یا مسجد میں کیا جائے خواجہ صاحب نے کہا یہاں ہی کر دیا جائے چنانچہ اسی مجلس میں نکاح ہوا بعد عقد نکاح کے حضرت نے فرمایا کہ بعض مستورات نے فرمائش کی تھی کہ نکاح گھڑی میں ہوتا کہ ہم بھی دیکھیں نکاح کس طرح ہوتا ہے کیونکہ نکاح ہمیشہ مسجدوں میں یا مردانہ مکانات میں ہوتا ہے عورتوں نے نکاح کا طریقہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس واسطے جی میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ نکاح اسی مجلس میں ہوتا کہ مستورات کی فرمائش بھی پوری ہو جائے مگر میں نے ابتدا میں اسکو نظر نہ کیا تاکہ اہل مجلس آزاد می کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کر سکیں فقط

ذی القعدة احمد رضا اللہ عنہ
۱۴۰۲ھ رمضان المبارک ۱۴۰۲ھ

کی حکمت ہے کہ وہ احکام جو فی نفسہ آسان ہیں مگر مخالفت نفس اور منازعت نفس کے عارض سے دشوار ہو گئے ہیں ان کو نہایت سہل عنوان سے بلکہ شوق دلائیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ عارضی دشواری شوق کی حرکت سے مغلوب ہو جائے۔ اور یہ دلیل ہے حق تعالیٰ کے شفیق ہونے کی۔ حق تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ضابطہ کا تعلق نہیں رکھا ہے اور جتنے ضوابط و قواعد حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب بندوں کی مصلحت کے لئے ہیں۔ وہ ضابطہ محضہ نہیں بلکہ عین شفقت ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بچہ کنویں میں گرنے لگے تو اس کو گرنے سے اس طرح روکتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور دو چار ٹانچہ لگا کر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں شفقت کا ہٹانا ہی ہے نہ یہ کہ اہل حکومت کی طرح ضابطہ سنا دیا جائے جیسے حکام و سلاطین اور ان کے لواب کا طریقہ ہے کہ منادی کرنے والا ایک طرف سے منادی کرتا چلا گیا چاہے کوئی سننے یا نہ سنے، سمجھے یا نہ سمجھے اور رغبت ہو یا نہ ہو سو یہ ضوابط ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے احکام میں ایسے ضوابط نہیں ہیں ہاں صورت ضوابط کی ہے سو اس کی ایسی مثال ہے جیسے حکیم دوا کی مقدار معین کرتا ہے وقت مقرر کرتا ہے پرہیز متعین کرتا ہے تو ظاہر میں یہ بھی ضوابط ہیں مگر حقیقت میں بعض ضوابط نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ ضوابط مرفوع ہو جائیں تو حقیقت میں ہلاک ہوگا۔ طبیب یہ قیدی صرف مریض کی مصلحت سے لگاتا ہے۔ اپنی مصلحت کے لئے نہیں لگاتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ شانہ نے اپنی شان حکومت کے لحاظ سے ضوابط مقرر نہیں فرمائے بلکہ بندوں کی مصالح اور منافع کے لئے متعین فرمائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو بندوں ہی کا ضرر تھا پس احکام میں بظاہر جو کچھ قواعد و ضوابط ہیں ان کا مبنی شفقت ہے اور اسی شفقت کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کو ایسے عنوان سے بیان فرماتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو ان کو اختیار کرنے کی رغبت پیدا ہوئی اور شوق پیدا ہو جاتا ہے جیسے باپ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس کی رعایت کرتا ہے کہ بیٹا سمجھ لے اور اس کی سمجھ میں بات آجائے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی اس طرز شفقت کی پوری رعایت ہے۔ فرماتے ہیں **وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ وَّاقِعٌ یَّسِیرٌ اِسْتَمِعْ** **هٰذَا**

کا اشارہ اوپر کے احکام کی طرف ہے جو اہمات احکام ہیں جو تمام دین کا خلاصہ ہیں مگر وہ تو اجمال بصورت تفصیل تھی اور یہی آیت اَنَّا هٰذَا صَوَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا اجمال بعد تفصیل ہے قبل ازیں کہ میں اس آیت کے عنوان میں طرزِ شفقت کو واضح کروں ایک اشکال کو رفع کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ شاید کسی ذہین کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ ہم کو بدون ابتلاء بالا حکام کے جنت عطا فرمادیں اور شفقت کا مقتضی، بھی بظاہر ہی تھا کہ ابتلاء سے محفوظ رکھ کر ہم کو نجات عطا فرماتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک حق تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ بدون ابتلاء و امتحان کے سب کچھ عطا فرمادیتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ انسان کو ابتلاء و تکلیف کے بعد ہی دولتِ قرب عطا فرمادیتے ہیں (اور قرب ہی کا نام نجات ہے اور ہلاکت فراق و بعد کا نام ہے۔)

شبیہ امِ مَخْنُوحِش کہ پیر کنعاں گفت : فراق یار نہ آن می کند کہ بتواں گفت
حدیث ہول قیامت کہ گفت واعظ شہرہ کناثیت کہ از روزگار ہجران گفت (۱۲)
چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے۔ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ یَّتْرُکُوْا اَنْ یَّقُوْلُوْا اٰمَنًا وَهُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ ۝ رہا یہ کہ اسکی وجہ کیا ہے سو اس کے بارہ میں ہمارے بزرگوں کا مسلک یہ ہے کہ حکم کی تفصیل میں گفتگو نہیں فرماتے اُن کا طریقہ یہ ہے اِنْهَمَوْا مَا اَنْهَیْکُمْ اللّٰہُ کہ جس چیز کو خدا تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے۔ تم بھی اس کو مبہم ہی رکھو۔ پس اجمالاً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابتلاء میں حکمت ضرور ہے گو ہم کو معلوم نہ ہو اور اس باب میں ایک بات جو بے ساختہ دل میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سے طاعت بدون ابتلاء مقصود ہوتی تو اس کے لئے ملائکہ پہلے سے موجود تھے انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ ملائکہ میں طاعت بدون ابتلاء ہی ہے اُن میں منازعت کا مادہ ہی موجود نہیں۔ اور انسان کے اندر مقاومت و منازعت احکام کا مادہ رکھا گیا ہے مگر وہ ایک خاص درجہ پر ہے اور وہ بھی تکمیلِ اجر کے لئے اس میں رکھا گیا ہے کیونکہ طاعت بلا منازعت سے طاعت بمنازعت افضل ہے بوجہ مجاہدہ کے۔ اور درجہ خاص کی قید میں نے اس لئے لگائی کہ اگر منازعت خاص درجہ پر نہ ہوتی تو اَلَّذِیْنَ یُسْرُوْکَہُ کے خلاف ہوتا اسلئے میں نے یہ قید

لگادی اور یہ منازعت بھی ابتدا ہی میں ہوتی ہے۔ یہ بد روح کے یہ منازعت بھی باقی نہیں
 رہتی بلکہ احکام الہیہ اور طبعیہ نجاتی میں حق تعالیٰ نے افعال حسبہ میں بھی یہی قاعدہ رکھا
 ہے چنانچہ مشی وغیرہ میں ابتدا ہی میں ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے پھر سر قدم پر ارادہ کی
 ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہی پہلا ارادہ مستمر قرار دیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے اسکو فعل
 اختیاری کہا جاتا ہے اس پر یہ شبہ ہونکہ شاید پھر ثواب کم ہو جاتا ہو گا کیونکہ طاعت بلا منازعت
 سے طاعت بمنازعت افضل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ ابتداء سے
 منازعت کا مقابلہ کر نیکی بعد ثواب منازعت ہی کا ہمیشہ ملتا ہے کیونکہ اس لئے تو اپنی طرف سے
 مقاومت منازعت کے دوام کا قصد کر کے عمل شروع کیا ہے چنانچہ ہر مسلمان جو نماز روزہ کا
 پابند ہے اس کا ارادہ یہی ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھوں گا ہمیشہ روزہ رکھوں گا خواہ نفس کو کتنا ہی
 گراں ہو۔ اب یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ بعد میں منازعت کو باقی نہیں رکھتے مگر چونکہ بندہ
 نے ہمیشہ کیلئے اس منازعت کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اس واسطے اسکو زوال منازعت
 کے بعد بھی بوجہ نیت دوام کے وہی ثواب ملتا ہے جو منازعت کے ساتھ ثواب ملتا۔ تو جیسے
 مشی کو فعل اختیاری اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں اختیار و ارادہ کی ضرورت ہے گو
 بعد میں ضرورت نہیں رہتی اسی طرح یہاں بھی گو بعد میں منازعت نہیں رہتی مگر چونکہ ابتدا
 میں منازعت کی مخالفت کی ضرورت تھی اسلئے انتہا تک اس مخالفت منازعت کو حکماً
 مستمر قرار دیا جائیگا۔ اور یہاں سے پتہ لگتا ہے حق تعالیٰ کی رحمت کا ور نہ عقل کا مقتضایہ ہے
 کہ جب منازعت ختم ہو جائے اور عبادت میں لذت و حظ پیدا ہو جائے تو اس شخص کو اجر
 نہ ملے کیونکہ اب طاعت مع الانہار نہیں ہے اسوقت عقل کہتی ہے کہ یہ شخص اجر کا مستحق نہیں
 مگر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے ہمارے بندہ سے محبت نہیں ہے ہم اسکو منازعت ہی کا اجر
 دینگے گو اب محنت کچھ نہیں رہی مگر اب ہم اس کو منہن و نیکی لیکن عقل منہن کو جائز نہیں کرتی
 جیسے معتزلہ نے کہا ہے کہ گناہوں پر صبر و نیاز ضروری ہے۔ عفو و مغفرت خلاف عقل ہے۔
 پس یوں کہتے کہ رستہ بخ کے بعد بندہ کی وہ حالت ہو جاتی ہے جو بعض پیروں کی حالت سنہ
 گئی ہے کہ جب کوئی مریدان کی دعوت کرتا ہے تو وہ دعوت کو بعد نذر نہ بھی لیتے ہیں جسکو دانت گھسی

کہنا چاہئے ایک پیرزادہ کو دعوت کے بعد صفہ و شے گئے تو اس نے پھینک دئے اور کہا کہ کیا
 ہماری شان پچاس روپیہ کے لائق ہے۔ غرض دوسروں پر یہ لکیر پڑے۔ تو حق تعالیٰ نے یہ کر کے دکھلادیا
 کہ وہ بندہ کو دانت گھسائی بھی دیتے ہیں۔ کیونکہ انتہا میں طاعت کا بجالانا کچھ کمال نہیں رہتا بلکہ اس
 کے ترک میں تکلف ہوتا ہے آخر میں وہ حالت ہو جاتی ہے جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی شان میں دائر ذکر **خُلِقَ الْفَرَّانُ** کہ قرآن پر عمل کرنا آپ کی طبیعت تھی آپ کی تو یہ فطرت
 ہی سے طبیعت تھی مگر کامیاب کی بھی اخیر میں اسی کے قریب حالت ہو جاتی ہے اور اس وقت
 اس کے حق میں وعیدات کی ایسی شان ہو جاتی ہے جیسے ماں بچہ کو لبض دفعہ دودھ پلانچا ہتی ہو
 اور وہ کھیل کے شوق میں بھاگتا ہے تو وہ اس کے چپٹ لگاتی ہے مالا نکمہ وہ جانتی ہے
 کہ یہ خود دودھ پئے گا کیونکہ دودھ سے اس کو خود ہی رغبت ہے مگر انہما شفقت کیلئے چپٹ
 لگاتی ہے ایسے ہی منتہی کے لئے یہ وعیدات مغرض انہما شفقت و رحمت ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ
 تبدی کیلئے بھی وعید محض انہما شفقت و رحمت ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان کو فطرۃ حق
 تعالیٰ سے محبت ہے اور تبدی کو جو احکام میں منازعت ہوتی ہے یہ خلاف محبت نہیں بلکہ
 اس کا منشاء یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے اس کو حق تعالیٰ پر ناز ہے۔ یہ یوں کہتا ہوں کہ
 جب تک محبت تو مجھو آرام دینا چاہئے میرے اوپر یہ تکالیف اور قیود کیوں ہیں اور نراں حال یوں کہتا ہے
 ۵ ہم نے الفت کی نگاہیں دیکھیں جانیں کیا چشم غضبناک کو ہم
 یہ آجکل کے داعیوں کی زیادتی ہے کہ مسلمانوں کو محبت حق سے خالی سمجھتے ہیں اور وعظ
 میں مسلمانوں کو ملامت کرتے ہیں کہ تم کو نہ خدا سے محبت ہے اور نہ خدا کی عظمت احکام کے سمن و
 طلبی پر تو تم فوراً باچون و چرا کے عدالت میں حاضر ہوتے ہو خواہ کرمی ہو یا مسری یا برسات کوئی چیز
 تمکو مانع نہیں ہوتی اور خدا کے احکام میں سو بہانے اور حیلے نکالتے ہو سو یہ دلیل غلط ہے کیونکہ عایا کو
 احکام سے محبت نہیں ان کے احکام شافہ سے رہا یا تو تعجب نہیں ہوتا لوگ جانتے ہیں کہ حاکم غیر
 ہے اس سے محکوم کیا تعلق اور وہ ہماری راحت و کلفت کا کیوں لحاظ کرے اسلئے ان کے احکام
 میں منازعت و کشاکش نہیں ہوتی اور حق تعالیٰ سے انسان کو محبت ہے اور خاص تعلق سے انکی نظر
 سے جو حکم اور قید آتی ہے اس میں بوجہ ناز کے چلتا ہے کہ ایسے رحیم و کریم نے میرے اوپر مصیبت

کیوں ڈالی و اعظوں نے اس خرق کو نہیں سمجھا اس لئے خواہ مخواہ سنا توں کو اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت خالی
 بتلا کر ان کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں گویا بس ایک ہی واعظ صاحب توحی تعالیٰ کے چاہنے والے
 ہیں حضرت حاتم شیرازی نے ایسے واعظوں کی خوب خبر لی ہے فرماتے ہیں
 واعظاں کہیں جلوہ بر محراب و مہر می کنند جوں خلوت می رسند این کار دیگر می کنند
 اس میں بعض واعظوں کے دل میں یہ تاویں آچکی ہے کہ حافظ صاحب کا مطلب یہ ہے خلوت
 میں جا کر یہ لوگ ذکر و شغل کرتے ہیں جی ہاں بس خوش ہو لو بہ ذرا اس سے آگے بھی پڑو
 سے شکے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس تو بہ فرما یاں چرا خود تو بہ کتہ می کنند
 واعظین گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ وہ خود بھی خلاف وحی احکام کی کس قدر کرتے ہیں
 پھر بھی اپنے بیان کے نوافی محبت سے خالی ہیں اور اگر وہ خالی نہیں تو عوام بھی خالی نہیں بلکہ سب کو
 اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس لئے اس مقام پر فرماتے ہیں
 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ یہ میرا راستہ ہے سید ہا جیسے اس راستہ کو اپنی طرف اس
 لئے منسوب فرمایا کہ سننے والوں کو حفا آئے کہ یہ محبوب کا راستہ ہے اس عنوان سے سب کو اس کی
 طرف حرکت ہوگی خواہ اس اضافت کا یہ مطلب ہو کہ یہ راستہ میرا ایجاد کیا ہوا میرا بتلایا ہوا ہے یا
 یہ مطلب ہو کہ اس پر ہر کس تم مجھ تک یعنی میری رضا تک پہنچ سکتے ہو خواہ کچھ ہی مطلب ہو مگر ہر حال میں
 محبت کا یہی اثر ہے کہ جب عاشق کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کر نیسے محبوب مجھ سے رضی
 ہو جائے گا تو اس کو اس کام میں سب مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اگر محبوب
 کی تجویز رضا کا بھی علم نہ ہو مگر اس کا علم ہو جاوے کہ وہ میری مشقتوں کو دیکھ رہا ہے تب بھی
 یہی اثر ہوتا ہے چنانچہ ایک عاشق رسوائی عشق کی وجہ سے پٹ رہا تھا اور ذرا اٹ نہ کرتا خانو
 کوڑوں کے بعد جو ایک کوڑا اور لگا تو آہ کی کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ ناناوے کوڑوں
 پر آئی آخر میں ایک کوڑے پر آہ کی کہا ناناوے کوڑوں تک تو محبوب میرے سامنے تھا میری
 حالت کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی محبت میں مجھے مصیبت آئی ہے تو اس وقت تک مجھے مصیبت کا
 احساس ہی نہیں ہوا بلکہ میں یوں کہہ رہا تھا

سہ بھر عشق تو ام ہکتہ و غوغایست تو نیز بر مرہام آکہ خوشنا شایست

اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو اس وقت مجھے کلفت کا احساس ہوا جب اطلاع
 محبوب کے علم میں یہ اثر ہے تو رعد و تجریز محبوب کے علم میں تو کیا کچھ اثر ہوگا۔ اسی بنا پر حبیب
 یہاں بندوں کو یہ بتلایا گیا کہ یہ میرا راستہ ہے یعنی میری رضا کا راستہ ہے یا میرا تجویز
 کیا ہوا راستہ ہے یہ سنکر اس کی محبت کو حرکت ہوئی اور اب اس راستہ میں ان کو کوئی
 مشقت محسوس نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ کلفت محبوب کے راستہ میں ہے۔ اور
 محبوب کے راستہ میں تو جان بھی جاتی رہے تو کچھ زیادہ نہیں۔ تو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اس عنوان سے طریق کی گرائی کو کیسا پھولوں کا ہلکا کر دیا یہی وہ بات ہے جس کو
 میرے ابتدائے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ اول تو دین کو فی نفسہ
 آسان کیا پھر نفس کی کشاکشی سے جو اس میں عاری گرائی اور مشقت آجاتی ہے اس کو
 اس طرح دور کیا کہ اس آیت میں تمام دین کا خلاصہ ایسے عجیب غمزہ ان سے بیان فرمایا
 ہے جس سے ساری مشقت دور ہوگئی۔ کہ اس کو اپنا راستہ فرمایا۔ اپنی طرف اس
 کی نسبت فرمائی۔ اس کا لطف عشاق سے پرچھو کہ محبوب کے نام لگے کی کیسی
 محبت ہوتی ہے۔ اور یہیں سے ایک حکایت کی حقیقت معلوم ہوگی جو مولوی مظہر
 صاحب رام پوری نے جو میرے ساتھ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قادس سرہ
 کی خدمت میں موجز میں شریک تھے (میں نے موجز کو موجز ہی پڑھا ہے ورنہ مطلق
 ہو جاتی) رام پور ریاست کا قصہ بیان کیا کہ ایک شخص صاحب قبض ایک صاحب
 ارشاد کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو۔ کہا میں شیطان ہوں۔ فرمایا اگر
 شیطان ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ جواب سنکر اس کو مردودیت کا یقین ہو گیا
 کہ جب ایک شیخ صاحب ارشاد نے بھی مجھ پر لا حول پڑھ دی تو میرے مردود ہونے
 میں کچھ شبہ نہیں تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ اب اس زندگی سے موت بہتر ہے
 اس نے میں خود کشی کر دوں گا۔ اگر کچھ کسر رہے تو تم پوری کر دینا چنانچہ اس نے خود
 کشی کی اور جان نکلنے کے بعد مرید نے ابھی ہوئی کھال کو الگ کر دیا۔ اسی حالت
 میں وہ گرفتار کیا گیا۔ اس نے کہا تم مجھے کیا گرفتار کرتے ہو میں تو خود زندگی سے بیزار ہوں

جب میرا پیر نہ رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ تم شوق سے مجھے پھانسی دیدو۔ اس بیان سے حاکم کو اس کے قاتل ہونے میں شبہ پیدا ہوا تو اس نے واقعہ دریافت کیا۔ اس نے سب واقعہ بتلادیا۔ یہ خیران صاحب ارشاد شیخ کو بھی پہنچی۔ انہوں نے بھی تصدیق کی۔ کہ ہاں وہ قبض میں مبتلا تھا اور میرے پاس آیا تھا کچھ تعجب نہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہو۔ یہ حکایت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ ہم تو ان صاحب شام کو شیخ سمجھتے تھے مگر معلوم ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں شیطان ہوں تو جواب میں یوں کہتے کہ پھر کیا حرج ہے۔ شیطان بھی تو اسی کا ہے نسبت اب بھی قطع نہیں ہوئی۔ اس سے تسلی ہو جاتی۔ شاید تم یہ کہو کہ ان الفاظ سے کیا ہوتا تو تم اس کو کیا جانو۔ ؟

جس پر قبض طاری ہو چکا وہ اس کے اثر کو سمجھتا ہے۔ صاحبوا الفاظ میں بڑا اثر ہے اس کو ایک مثال سے سمجھئے۔ مولوی غوث علی صاحب یانی بیتی سے کسی نے شیخ اکبر فرید علیؒ و مولانا رومی کے متعلق دریافت کیا کہ وحدۃ الوجود میں گفتگو کرنے والے ہی تین حضرات برکات میں۔ ان میں کیا فرق ہے۔ فرمایا تینوں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تین مسافر کسی گاؤں میں ایک کنوئیں پر پہنچے۔ ایک عورت پانی بھر رہی تھی اس سے پانی مانگا مگر ایک نے تو یوں کہا کہ اماں مجھے پانی پلا دے یہ تو مولانا رومی ہیں۔ دوسرے نے یوں کہا کہ میرے باوا کی جو رو بجھے پانی دیدے۔ یہ شیخ اکبر ہیں۔ تیسرے نے یوں کہا کہ میرے باوا سے یوں تو کرنے والی مجھے پانی دیدے یہ شیخ فرید ہیں۔ اب عذر کر لیجئے کہ ان الفاظ کے اثر میں فرق ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ماں کو اماں کہے تو وہ خوش ہوگی اور اگر باوا کی جو رو یا باوا سے یوں توں کرنے والی کہے تو اس کا منہ نیچے کو تیار ہو جائے گی۔ حالانکہ معنی سب کے متحد ہیں۔ مجھ پر خود ایک حالت گذری ہے جس میں الفاظ کے اثر کا مجھے پورا مشاہدہ ہوا ہے ایک بار مجھے سخت مرض ہوا۔ ایک حکیم صاحب کے پاس قارورہ بھیجا انہوں نے قارورہ دیکر یہ کہا کہ اس شخص میں تو حزارت عزیزیہ نام کو بھی باقی نہیں۔ یہ زندہ کیسے ہے۔ قارورہ پھلنے والے نے یہ عقل مندی کی کہ حکیم کا مقررہ مجھ سے اگر بیان کر دیا جس کا مجھ پر بہت زیادہ

اثر ہوا میں سے ان کو دھمکایا کہ یہ بات کیا میرے سامنے کہنے کی تھی۔ تم نے بڑی حقارت کی جاؤ اس کا تدارک کرو۔ انہوں نے تدارک چھانچھا میں نے کہا کہ مکان سے باہر جاؤ اور کچھ دیر میں آکر مجھ سے یوں کہو کہ میں پھر حلیم صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے مکر و دیکھ کر یہ کہا کہ پہلے جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط تھی۔ حالت اچھی ہے کچھ خطرے کی بات نہیں وہ کہنے لگے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی سکھلائی ہوئی بات کہوں گا تو اس کا کیا اثر ہو گا۔ میں نے کہا تم خواص اس شیان کو کیا جانو جس طرح میں کہتا ہوں تم اسی طرح کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ان لفظوں کے سننے سے میری پہلی سی حالت نہ رہی بلکہ ایک گونہ قوت طبیعت میں پیدا ہوئی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ علاج سے قوت بڑھتی گئی اور حق تعالیٰ نے پوری شفاعت فرمادی تو الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ گو ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اہل علم سے پوچھو کہ خفکان میں کبریا کی تعلیق کیوں مفید ہے؟ وہ اس کی وجہ بجز تجربہ کے کچھ نہیں بتلا سکتے۔ اسی طرح اہل طریق کو کلمات و الفاظ کے اثر کا تجربہ ہو چکا ہے۔ مگر ان کے تجربہ کو اہل ظاہر نہیں جانتے شاید کسی مولوی کو یہ شبہ ہو کہ ایسے الفاظ سے تسلی کرنا تو جائز نہ تھا کہ شیطان بھی تو اسی کا سے نسبت پھر بھی باقی ہے۔ کیونکہ اس سے کفار بھی اپنے کو صاحب نسبت سمجھنے لگیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ فوری علاج سنکھیا سے بھی کیا جاتا ہے پھر بعد میں سنکھیا کی سبب نکال کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی اطباء جانتے ہیں۔ اور اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ بعض دفعہ اس کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے تم اس میں اضافت تشریفیہ کیوں لیتے ہو اور خواہ مخواہ اس کو خلاف شرع پر کیوں عمل کرتے ہو معنی لغوی پر کیوں محمول نہیں کرتے۔ آخر شیطان بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ (یعنی ان کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اُن کا بندہ ہے ۱۲) بتلائی اس میں کیا خرابی ہے اس قصہ سے معلوم ہو گیا ہوگا نسبت اور اضافت کا اثر اہل محبت پر کس قدر ہوتا ہے تو حبیب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یہ میرا سنہ ہے اس سے محبت کو پہچان ہو گیا۔ اور اب موانع کا ارتساع آسمان ہو گیا۔ اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ زندہ کئی عطاے تو ورنہ بشی فداے تو دل شدہ مبتلاے تو ہر چہ کئی رخصائے تو

اور اب عاشق زبان حال سے اور بعض دفعہ زبان قال سے یوں کہنے لگتا ہے۔

ناخوش تو خوش بود بر جہان من دل فدائے یار دل رنجان من۔

اِنَّ هَذَا اِصْرًا طَيِّئًا مُّسْتَقِيْمًا۔ کوسن کر ایک دفعہ تو کافر کو بھی اس کی طرف حرکت ہو گئی اور وہ اس راستہ پر چلنا چاہے گا۔ کیونکہ خدا سے محبت کا فز کو بھی ہے چنانچہ میں دیکھتا ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہو گا کہ بعض سنیاسی ذکر و شغل کرتے ہیں اور لذائذ کو ترک کر دیتے ہیں اس کا منشاء وہی محبت ہے گو وہ غلط راستہ پر چل رہے ہیں اور یہاں سے ایک بات اور بتلاتا ہوں وہ یہ کہ کفار کو ذکر الہی سے گو آخرت میں کچھ نفع نہ ہو اور یہ ذکر وہاں ان کے لئے نجات کا سبب نہ ہو مگر دنیا میں ان کو بھی کچھ ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ کہ وہ کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے بلکہ اگر زابطالب آخرت ہے تو اس کو آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اور طالب دنیا ہے تو اس کو دنیا میں کیفیات نفسانیہ ذوق و شوق وغیرہ عطا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا اجر ہے۔ اسی لئے محقق حضرات نے فرمایا ہے کہ کیفیات نفسانیہ کے درپے نہ ہو۔ کیونکہ وہ تھپٹی ہے اور چٹنی مطلوب نہیں بلکہ مطلوب غذا ہے۔ اب اگر کوئی چٹنی ہی سے پیٹ بھر لے تو اس کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ بس چٹنی کا کام ہے کہ غذا کے ساتھ تھوڑی سی کھالی جائے تاکہ غذا اچھی طرح کھائی جائے۔ میں نے اس کے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے جو مختصر ہے گو یہ لفظ وعوے کا ہے مگر میرا مقصد وعوی نہیں بلکہ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا۔ اور وعوی تو جب ہو کہ یہ فیصلہ میں نے اپنے آپ کیا ہو۔ نہیں نہیں بلکہ یہ ان حضرات کا طفیل ہے جن کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور طوطا اگر کچھ پڑھنے لگے تو یہ اس کا کال نہیں بلکہ پڑھانے والے کا کمال ہے تو وہ فیصلہ اس کے بارہ میں یہ ہے کہ یہ کیفیات مجبور تو ہیں مگر مقصود نہیں اور غیر مقصود بالذات کو مقصود بالذات بنا لینا عصیان باطنی اور بدعت باطنیہ ہے۔ اس لئے ان کے درپے نہ ہو۔ ان کی تمنا نہ کرو ان دعا کا مضائقہ نہیں کیونکہ دعا میں خاصیت یہ ہے

کہ دعا کے قبول نہ ہونے سے شکایت و قلق پیدا نہیں ہوتا اور تنہا کے پورا نہ ہونے سے شکایت و قلق ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے امور اختیار یہ وغیر اختیار یہ کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ وَلَا تَمْتُوا مَا أَفْضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ یہ ہے کہ اس آیت میں مطلوب کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک مویوب جس کو مافضل اللہ ہے اور اسے اللہ سے فضل حاصل ہے۔ دوسرے مکسوب جس کو اللہ سے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرے مکسوب کا بیان کیا گیا ہے۔ اب اصل یہ ہوا کہ مویوب کی تائید کرنا چاہیے نہیں بلکہ مکسوب کا اہتمام و فکر کرنا چاہیے۔ مدارجات اعمال مکسوبہ ہیں اب رہا تمنا سے مویوب سے جو ممانعت ہے اس میں نہی تحریم کے لئے ہے یا کراہت تحریم کے لئے یا کراہت تنزیہ کے لئے اس سے مجھے بحث نہیں عشاق سے پوچھو کہ جب محبوب کسی کام سے منع کر دے تو کیا عاشق محبوب سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضورؐ یہ بات آپ کو کس درجہ میں ناپسند ہے کس قدر ناگوار ہے۔ اگر کوئی ایسا سوال کرے گا۔ تو محبوب اس کو نکال باہر کرے گا کہ تو عاشق نہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ ہمارے جذبات کی رعایت فرماتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مویوب کے لئے ان کا دل لپچائے گا ضرور۔ اس لئے دعا کی اجازت دیتے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۝ دعا کر سکتے ہو اگے بعض اوقات عدم قبول دعا سے پریشان نہ ہونے کی تعلیم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہ اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو اور قبول کے آثار معلوم نہ ہوں تو گھبراؤ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح جانتے ہیں یعنی وہ ہر چیز کی مصلحت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں پس اس بات کو بھی وہی خوب جانتے ہیں کہ یہ نعمت مویوبہ تمہارے لئے مناسب ہے یا نہیں اور مناسب ہے تو کس وقت اور کس حالت میں مناسب ہے۔ یہ تو کیفیات کے متعلق فیصلہ کا ذکر تھا۔ اور اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیات کفار کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں تو جو چیز کافر کو بھی حاصل ہو سکے اس کے درپے نہ ہونا چاہئے اور نہ ان کیفیات کے حصول

پراگتہ کرنا چاہیے کہونکہ نجات کا مدار اعمال مکسور ہے۔ ان کیفیات سے قرب و نجات میں کچھ زیادہ تر تلی نہیں ہوتی (ہاں یہ ضرور ہے کہ عادتہ عمل محرر عن الکلیفیتہ سے عمل مع الکلیفیتہ میں خود شان اکتساب کی زیادہ ہوتی ہے۔ اسلئے وہ اکمل ہونے کے سبب افضل ہوگا۔ ۱۲) غرض خدا کا راستہ سنکر کفار کو بھی حرکت ہوتی ہے اور وہ بھی ایک دفعہ کو بے اختیار اس راستہ پر چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ سے سب کو محبت ہے جس کی وجہ سے جس چیز کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے اس سے بھی محبت ہوتی ہے آگے ارشاد ہے کہ بس لذت نسبت ہی پر کفایت نہ کرنا بلکہ آگے بڑھو اور کام کرو۔ فَاَتَّبِعُوا کہ اس راستہ کا اتباع کرو اسپر حلو۔ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کافر سے نہیں ہو سکتی۔ کیفیات تو کفار کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں مگر صراط خداوندی کا اتباع کافر سے بحالت کفر نہیں ہو سکتا یہ تو تمہید تھی اب میں مقصود کو عرض کرتا ہوں جو مختصر ہی ہے اور مقصود تو ہمیشہ مختصر ہی ہوتا ہے جیسے روٹی مختصر ہے اور تمہید اس کی بہت لمبی ہے یہ تو حسیات میں ہوا اور طریق باطن میں بھی مقصود مختصر اور تمہید مطول ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا گنگوہی کا ارشاد ہے کہ سلوک کا جو حاصل پندرہ سال کے بعد معلوم ہوتا ہے اگر پہلے معلوم ہوتا تو اس کے لئے ہم اتنا وقت صرف نہ کرتے تھے اپنے دل میں کہا کہ یہ حاصل پندرہ برس کی محنت کے پہلے معلوم ہی کیوں ہوتا (اور یہ بھی حضرت قدس سرہ کا کمال تھا کہ ان کو پندرہ برس میں خلاصہ معلوم ہو گیا بہت سوں کو تو تیس اور چالیس سال کے بعد جا کر کہیں مقصود کا پتہ لگتا ہے پس مختصر ایسا ہی جیسے ایک بڑے دفتر حساب کا خلاصہ میزان کل ایک سطر میں لکھا ہوتا ہے کہ کل میزان دس ہزار پانچ سو دس ہے مثلاً یہ لفظ تو ایک سطر سے کم میں بھی آجائیگا۔ گویا آپ میزان کو بدون تمام و جزو جمع کئے معلوم کر سکتے تھے ہرگز نہیں غرض حق تعالیٰ نے یہاں تو صراط کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی اضافت فرمائی ہے۔ فَمَنْ هَذِهِ سَبِيلِي دَعَا إِلَى اللَّهِ عَلَى صَبْرٍ وَأَنَا مِنْ أَتْبَاعِهِ اور ایک مقام پر انبیاء و علماء کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے وَاتَّبَعَ سَبِيلَ سَنَّا أَبَا بَلَدٍ اور ایک مقام پر خود سالک کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْنَا سَبِيلًا

سورۂ غزل ۱۱
سبحی کجی
چلیے پیسے
پودا دھاری
عرف دوست
اغیاس کرس

گو یہ اضافت صریح نہیں مگر سالک کو اس طریق کے ساتھ تلبس ہونے پر یہ آیت ضرر مبادل ہے کیونکہ
لفظ سبیل اس میں الخلف مفعول ہے اور فاعل سالک ہے اور متخذ و متخذ میں تلبس ضرور ہوتا ہے اور
اور اضافت سے میری یہی مراد ہے۔ اضافت نحو یہ مراد نہیں۔ اب ان اضافات متعدد کے اسباب
سبب حق تعالیٰ کی طرف تو اس طریق کی اضافت اس لئے ہے کہ وہ وضع طریق ہیں اور ملتہائے طریق
ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لئے ہے کہ آپ اعلیٰ اور مبلغ ہیں۔ اور میری وجہ نسبت
الی العلماء کی ہے۔ اور سالک کی اضافت کا منشا یہ ہے کہ وہ طالب سبیل ہے اور فقہائے اصول
میں بیان فرمایا ہے۔ کہ جہاں ایک چیز دو کی طرف منسوب ہو وہاں ان دونوں چیزوں میں غایت
تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ اصولیین نے حرمت مصاہرت کے مسئلہ میں اسکی تقریر کی ہے اور بیان
فرمایا ہے کہ وہ منسوب ہے و اہلی اور موطن کی طرف اس لئے کہ ان دونوں میں تعلق قوی ہو گیا
پس دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے تو ایسے ہی یہاں سمجھئے۔ کہ
سبیل حق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی
یہ غایت تعلق مع الرسول کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ کو بہت تعلق
۱۳ ہے۔ اور منشا اضافت الی الرسول کا یہ ہے کہ آپ داعی الی طریق اللہ ہیں جس کی طرف
ادْعُوا إِلَى اللَّهِ میں اشارہ ہے اور یہی شان علماء میں بھی موجود ہے۔ مگر بواسطہ رسول کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شان بلا واسطہ ہے پس واسطہ اور بلا واسطہ کا فرق ہے۔ مگر
نفس نسبت مشترک ہے تو قاعدہ مذکورہ بالا کے موافق یہ اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو علماء سے بہت تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے علماء سے بہت تعلق ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یہ نسبت مشترک ہے۔ اور
سالک کی طرف بھی اسکی اضافت ہے تو جو اس راستہ پر چلنا شروع کرتا ہے اس سے
ہی اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق ہو جاتا ہے جب یہ سمجھ گئے
تو اب سنو کہ مجھے یہاں سے ایک مسئلہ مستنبط کرنا ہے جس کا حاصل یہ شعر ہے
چونکہ گل رفت و گلستاں شد خراب ۛ بونے گل را از کہ جو نیم از گلاب
چونکہ شد خورشید و مارا گر کرد داغ ۛ چارہ نبود در مقام شرن ز چرخ

یعنی اس وقت مجھے علماء کی شان بیان کرنا اور ان کا درجہ بتلانا ہے جو اس اضافت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اُس کے لئے بجز اتباع علماء کے کوئی صورت نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے گو حضور کی وفات بھی حیات ہی ہے مگر حیات صوریہ کے مقابلہ میں اُس کو وفات کہنا ضرور صحیح ہے ہاں اللہ تعالیٰ حی لا یوت ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے بجز انبیاء کبار واسطہ کوئی مستفید نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تو صحابہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلا واسطہ مستفید نہیں ہو سکتے تو اب بجز اتباع علماء کے ہمارے لئے دین پر چلنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ مگر حالت یہ ہے کہ بہت لوگوں کو اتباع علماء سے مشکل عارض ہے بلکہ بعض کو اتباع ائمہ سے ہی عارض ہے۔ بعض لوگوں کو مشکوٰۃ و بخاری کا ترجمہ پڑھ کر اجتہاد کا دعویٰ ہے مگر اس اجتہاد کی حالت یہ ہے کہ ایک عامل بالحدیث تنہا نماز پڑھتے تو سکون سے پڑھتے۔ اور امامت کرتے تو خوب ہل ہل کر نماز پڑھتے کسی نے ان کو ٹوکا کہ تم امامت کے وقت اس قدر کیوں ہلتے ہو تو کہا حدیث میں اس کا حکم آیا ہے اور مشکوٰۃ کا ترجمہ نکال کر لئے جہیں مَنْ أَقْرَبَ مِنْكُمْ فَلْيُخَفِّفْ کا ترجمہ لکھا تھا کہ جو شخص امام بنے وہ ہلکی نہاڑے مجتہد صاحب ہلکی کو ہل کے پڑھا اور نماز میں ہلے گئے۔ صاحبو! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آجکل دعویٰ اجتہاد وہی کرتا ہے جس کو علم سے مس ہی نہیں۔ ورنہ صاحب علم بھی دعویٰ اجتہاد نہیں کر سکتا کیونکہ جب کمال علم حاصل ہوتا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہیں۔ چنانچہ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عمر بھر پڑھنے پڑھانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسیط میں آ گئے۔ بھلا ایسا شخص دعویٰ اجتہاد کیوں کر کر سکتا ہے۔ بس مدعی وہ لوگ ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔

آگے اجتہاد کی حقیقت ہی معلوم نہیں۔ ایک صاحب نے یل میں مجھ سے سوال کیا تھا کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم اسکی حقیقت اصطلاحی الفاظ میں تو کیا سمجھو گے میں ایک مثال سے اُس پر تنبیہ کئے دیتا ہوں، بتلاؤ اگر دو شخص سفر میں ہوں اور صبح کی نماز کا وقت آئے اور پانی موجود نہ ہو اس لئے دونوں کو تیمم کرنا پڑے مگر ایک نے تو دھنوکا تیمم کیا۔ دوسرے نے بوجہ مات کو اختلام ہو جانے کے غسل کا تیمم کیا تو ان دونوں میں سے امام کون بنے اور کس کی امامت

افضل ہے۔ کہا کہ اس شخص کی جس نے وضو کا تیمم کیا ہے کیونکہ طہارت تو دونوں کو برابر حاصل ہے اور حدیث ایک کا اصغر ہے اور دوسرے کا اکبر اس لئے وضو کے تیمم والے کی طہارت اقویٰ ہے میں نے کہا یہ تو تمہارا اجتہاد ہے۔ اب سنو فقہائے تیمم غسل والے کو امامت کے لئے افضل فرمایا ہے وہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور وجہ پوچھنے لگے کہ فقہائے یہ بات کہاں سے فرمائی میں نے کہا کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ جب پانی موجود نہ ہو تو تیمم طہارت کا ملہ ہے حدیث اکبر کے لئے بھی اور حدیث اصغر کے لئے بھی جب تیمم طہارت کا ملہ ہے۔ تو جس نے غسل کا تیمم کیا ہے وہ افضل ہے کیونکہ نائب اکمل کا اکمل ہے اس لئے غسل والے کا تیمم اکمل ہے۔ اس دلیل کو سنکر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور کہنے لگے واقعی اجتہاد کرنا انہی حضرات کا کام تھا صابو! تم جب چارہواں کر لو کہ حدیث سے بیش احکام تم مستنبط کرو اور وجہ تنبیط بیش نظر رکھو۔ پھر ان احکام کے متعلق فقہاء کا کلام اور ان کا استدلال معلوم کرو تو واضح خود قسم کھا کر کہو گے کہ فقہاء حدیث اور قرآن کو خوب سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث کو فقہاء پر یہ اعتراض ہے کہ یہ احادیث کے خلاف مسائل بیان کرتے ہیں، میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ عمل بالحدیث کے معنی اگر عمل بکل الحدیث ہے تو اس معنی کو تو تم ہی عامل بالحدیث نہیں کہو نہ بہت سی احادیث کو جو حنفیہ کے موافق ہیں تم چھوڑتے ہو۔ اور اگر اس کے معنی عمل ببعض الحدیث ہیں تو اسی معنی کریم بھی عامل بالحدیث ہیں۔ یہ احادیث ہے کہ تمہارے دلائل بخاری و مسلم میں ہیں۔ اور ہمارے دلائل مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہیں تو وہ بخاری و مسلم کے بھی مستان اور استاد الاستاد ہیں گوشاگر زیادہ مشہور ہو جائے پھر اسکی کیا وجہ کہ تم ائمہ فقہاء کو حدیث کا مخالف کہتے اور ان پر طعن کرتے ہو اور دراصل ہم کو غیر مقلدوں سے اسی کی زیادہ شکایت ہے کہ وہ ہمارے کائنات کو تراکتے ہیں اگر وہ ائمہ کو برا نہ کہیں تو تقلید یا ترک تقلید سے ہم کو زیادہ بحث نہیں، یہ تو ہر شخص کا خدا کے ساتھ اجتہاد ہی معاخذ خواہ تقلید سے خدا کو راضی کرے۔

اسی طرح عطاء بن ابی رباح سے سہل کیا گیا کہ عورتیں اگر باہم جماعت کریں تو امامت کے لئے ان میں کون افضل ہے فرمایا کہ جو حاملہ ہو۔ کون طہرا اکمل من طہر غیر الخائل لبراءتہا من الحيض وامنہا

حائلاً۔ یہ جواب میرے مجتہد کبھی نہیں دیکھتا ۱۱۱۱

یا ترک تقلید سے ہم سدا اجتہادی خیال یہ ہے کہ ہم بدولت تقلید کے دین پر عمل نہیں کر سکتے اگر کسی کا اجتہادی خیال یہ ہے کہ ترک تقلید سے بھی دین پر عمل ہو سکتا اور خدا راضی ہو سکتا ہے تو اس کو اختیار ہے ہم اس کی ساتھ نہ سمجھیں گے مگر اس کی کیا وجہ کہ وہ مقلدوں سے اُچھتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ائمہ کو برا کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم اُن کے ائمہ کو برا نہیں کہتے بلکہ ہم تمام محدثین کو بھی اپنا امام سمجھتے اور اُن کی عظمت کہتے ہیں۔ اور کسی کی تحقیر کو جائز نہیں سمجھتے۔ ایک دفعہ میں قنوج گیا تو غیر مقلدوں نے میری دعوت کی حقیقوں نے تو مجھے منع کیا اور کہا کہ ات لوگوں کا کیا اعتبار کہیں سنکھیا نہ دیدیں۔ مگر میں نے دعوت قبول کی اور کھلنے کے بعد یا قبل اُن سے کہا کہ میں آپ کا بالقوہ یا بالفعل نیک خواہ ہو گیا ہوں، بسلئے میرے ذمہ آپ کی خیر خواہی لازم ہو گئی۔ اس خیر خواہی کی بنیاد میں آپ کو دُ نصیحت کرتا ہوں ایک یہ کہ بدگمانی نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ بدزبانی نہ کرو۔ غیر مقلدوں میں یہ دو مرض زیادہ غالب ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ائمہ کو حدیث کا مخالف سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تاویل و قیاس کے معنی مخالفت حدیث ہیں۔ گو وہ مستند الی الدلیل ہی ہو۔ ایک عامی نے ایک غیر مقلد عالم کو اسی بنیاد پر سخت الزام دیا اُن سے پوچھا کہ ہَنْ تَقْرَأُ الصَّلَاةَ مَتَعَمَّلاً فَقَدْ كَفَرْتَ کے کیا معنی ہیں کہا کہ معنی کیا ہوتے۔ تاویل ہی کی کیا ضرورت ہے بس ہ نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے عامی نے کہا کہ حنفی لوگ اناہ کے پیچھے نہ آتے ہیں پڑھتے اور حدیث پڑھتے۔

لَا حَلَّ وَلَا بَلَّ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بَابَ الْكِتَابِ تو یہ لوگ آپ کے اصول پر کہ اس میں کچھ تاویل نہیں تارک صلوٰۃ ہوئے اور تارک صلوٰۃ کافر ہے تو کیا حنفی سب کافر ہیں جناب وہ عالم دم بخود ہو گئے اور ایسے خاموش ہوئے کہ کچھ جواب نہ بن پڑا۔ کیونکہ وہ محض اس بات پر انکی تکفیر نہیں کرتے پس نہ حنفیوں کو کافر کہہ سکے اور نہ حدیث میں تاویل کر سکے کیونکہ تاویل اور قیاس کرنا ان کے نزدیک شرک و کفر میں داخل ہے مگر عامی نے ان کو الزام دیا بتلا دیا کہ بدون تاویل و قیاس کے چارہ نہیں اور یہ الزام دینے والا ایک عامی لوہا تھا۔ غرض مشکوٰۃ و بخاری کا ترجمہ دیکھ کر اجتہاد کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے منہ

میاں ٹھوٹھا اور بات ہے مگر وہ کسی محقق عالم کے سامنے اپنے اجتہاد اظہار کریں
تو حقیقت معلوم ہو جائے وہ ان کے سب اجتہادیات کی قلعی کھول کر رکھ دے گا
اور ان سے اقرار کرانے کا کہ تم اجتہاد کے ہرگز اہل نہیں اسی لئے کہا گیا ہے ۔
بنمائے بصاحب نظرے گو ہر خود را عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق مٹری چند
عارف فرماتے ہیں ۔

شاہد آن نیست کہ موئے میلانہ دار بند طلعتاں باش کہ آنے دارو
اجتہاد ایک خاص آن ہے جو امر ذوقی ہے محض کتابوں کے یاد کر لینے کا نام
اجتہاد نہیں ۔

نہ ہر کہ چہرہ برافروخت دہری داند نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند
ہزار نکتہ باریک ترز مواہجاست نہ ہر کہ سر بر استیہ قلندری داند
البتہ دو علموں میں اب بھی اجتہاد باقی ہے ۔ ایک طب باطنی میں ایک ظاہری میں
جو شخص ان میں مجتہد نہ ہو اس کو غلط ج کرنا جائز نہیں ۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ آجکل عوام کو اتباع علماء سے عار ہے حتیٰ کہ بعض کو ائمہ کے
اتباع سے بھی عار ہے ۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا کا راستہ بدون اتباع علماء و اتباع ائمہ کے
نہیں مل سکتا عوام اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے طریقہ یہی ہے کہ علماء سے
احکام پوچھ پوچھ کر ان کا اتباع کریں ان کو علماء سے دلائل و حکم دریافت کرنے کا حق
نہیں صرف احکام دریافت کرنے کا حق ہے اور علماء کو بھی چاہئے کہ عوام کے سامنے
دلائل و حکم بیان نہ کیا کریں ۔ میرا یہی طرز ہے چنانچہ علی گڑھ میں ایک پروفیسر نے جو
عربی ادب کے بڑے ماہر تھے مجھ سے ایک حدیث کا متن پڑھ کر جس میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت
ہے طاعون پھیلتا ہے ، سوال کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا حدیث کا مدلول
سمجھ میں نہیں آیا جنایت و عقوبت میں وجہ ربط سمجھ میں نہیں آئی ۔ کہا ربط سمجھ میں نہیں آیا
میں نے کہا کہ ربط کے سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ۔ اسپر کوئی دین کا کام انکا ہوا نہیں ہے
آپ بدون علم ربط ہی کے حدیث پر ایمان رکھئے ۔ کہا اس میں ایک نفع ہے میں نے کہا وہ

کیا۔ کہا زیادت اطمینان میں نے کہا خواہ اطمینان کے مطلوب ہونے کی کیا دلیل؟ کیا دلیل اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ وَلَکِنْ لَّیَطْمَئِنَنَّ قَلْبُیْ ط۔ میں نے کہا یہ کیا ضرور ہے کہ جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نافع تھی وہ آپ کو بھی نافع ہو۔ پس اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ علماء کو عوام کے ساتھ یہی طرز اختیار کرنا چاہیئے کہ دلائل و حکم و اسرار ان کے سامنے بیان نہ کریں۔ اس سے ان کا دل بے غرض ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کوئی حکم بدون علت و حکمت معلوم کئے بغیر قبول نہ کریں گے اور بعض احکام کی علل و حکم دقیق ہوتی ہیں عوام بیان کے بعد بھی ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں عوام یا تو عمل ترک کریں گے یا علماء علت و حکمت کے سمجھانے میں اپنا دماغ اور دقت ضائع کریں گے اس سے بہتر یہی ہے کہ عوام کے سامنے صرف احکام بیان کئے جائیں۔ یہ تو علماء کا کام ہے اور عوام کا فرض یہ ہے کہ علماء کا اتباع کریں خود اجتہاد نہ کریں، ان سے احکام دریافت کریں۔ علل و حکم دریافت نہ کریں علماء کو ایک بات کی اور وضاحت کرتا ہوں وہ یہ کہ جس کے سر پر بڑے موجود ہوں اس کو اپنی شہرت کی کوشش نہ کرنا چاہیئے بلکہ جہاں تک ہوا اپنے کو گم کر دے۔ گمنامی میں رہو۔ کیونکہ بڑا بے ناسخ و خطہ کی بات ہے۔ اور شہرت سے دنیوی مصائب کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

خویش مار بخور ساز و زار ناز تا ترا بیرون کس ننداز اشتہار
اشتہار خلق تبت محکم است بتدایں از بند آہن کے کم است
چشمہا بخشمہا ز اشتہار شکھا بر سر تریزد چو آب از مشکھا

یعنی اشتہاری آدمی مجرم ہوتا ہے (یہ لطیفہ ہے) یہ تو آج کل قانون بھی ہے۔ پس سلامتی اسی میں ہے کہ چھوٹے بنکر رہو اس میں دین کی بھی سلامتی اور دنیا کی بھی اور جس کے سر پر کوئی بڑا نہ ہو اس کے لئے میں دوسرا طریقہ بتلاتا ہوں اور اس کے مستحسن ہونے پر تم کھا سکتا ہوں وہ یہ کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے۔ انشاء اللہ غلطیوں سے محفوظ رہیگا۔ اس کے بعد میں ایک نئی بات کہتا ہوں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ مرید کو شیخ کی رائے سے مخالفت کا حق نہیں اگرچہ دوسری شق بھی مباح ہو کیونکہ مرید کا

تعلق شیخ سے استاد و شاگرد جیسا نہیں ہے بلکہ اس طریق میں مرید شیخ کا معاملہ ایسا ہے جیسے مریض اور طبیب کا معاملہ ہے کہ مریض کو فتویٰ طبیب کی مخالفت جائز نہیں ایسے ہی یہاں مرید مریض ہے اور شیخ طبیب ہے اس لئے مرید کو شیخ کی مخالفت جائز نہیں ہاں دوسرا شیخ اس شیخ کے اجتہاد سے مزاحمت کر سکتا ہے جیسے ایک طبیب دوسرے طبیب سے مزاحمت کر سکتا ہے مگر مرید تو تربیت میں طبیب نہیں اور جب تک طبیب نہیں اس وقت تک مریض ہے۔ پس اس کے ذمہ اتباع قول طبیب لازم ہے ہاں یہ شرط ہے کہ اس کا قول خلاف شریعت نہ ہو۔ اگر مرید کے نزدیک شیخ کا قول خلاف شرع ہو تو مخالفت جائز بلکہ لازم ہے مگر ادب کے ساتھ رگو واقع میں خلاف شریعت نہ ہو مگر یہ تو اپنے علم کا مکلف ہے (۱۲) جیسے حضرت سید صاحب بریلوی کو شاہ عبدالغفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصور شیخ تعلیم فرمایا تو سید صاحب نے اس سے عذر کیا کہ مجھے اس سے موافق فرمایا جائے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے

۱۹

نئے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغال گوید کہ سالک بے خبر بود ز راہ درسم منزلہا
سید صاحب نے عرض کیا کہ مے خواری تو ایک گناہ ہے۔ آپ کے حکم سے میں اس کا ارتکاب کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا۔ مگر تصور شیخ تو میرے نزدیک شرک ہے۔ اس کی کسی حال میں اجازت نہیں حضرت شاہ صاحب نے یہ جواب سن کر سید صاحب کو سینہ سے لگا لیا کہ شاہ با ش جزاک اللہ تم پر مذاق توحید و اتباع سنت غالب ہے۔ اب ہم تم کو دوسرے راستہ سے لے چلیں گے۔ تصور شیخ وغیرہ کی کچھ ضرورت نہیں۔ غرض نبوت و ختم ہو چکی ہے مگر سبیل حق منقطع نہیں ہوا۔ اس کو علماء سے معلوم کرو اور یہ رحمت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ ورنہ انکار نبوت سے کفر لازم آجاتا اور بہت سے مسلمان بنی کے اہکام سے کافر ہو جاتے۔ اب کفر سے توبہ کی گئی۔ کیونکہ حضور کے بعد کوئی بنی نہیں پس حضور کے بعد کسی امتی کے انکار سے کفر لازم نہ آئے گا ہاں گناہ لازم آئے گا۔ اگر علماء و مجتہدین سے مخالفت و منازعت کی گئی۔ صاحبو! مجتہدین کا وجود بھی ہمارے حق میں حرمت ہے گو ان حضرات نے محنت کر کے احکام دین کو مدون کیا اور ہم کو پکی پکائی روٹی مل

ہی۔ مگر بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی پکائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت
 اچھا پکا کر دیکھ لو۔ پھر دونوں کا موازنہ کر لو خود فرق واضح ہو جائے گا۔ پس اب تہہ ساد
 نہ کرو۔ بلکہ اہل اجتہاد کا اتباع کرو۔ مجتہدین فی الاحکام الطاہرہ کا بھی اور مجتہدین فی
 الاحکام الباطنہ کا بھی تو یہ سبیل حق قیامت تک بواسطہ علماء کے باقی رہے گا جو اتباع
 علماء ہی سے آپ کو مل سکتا ہے۔ بدون اس کے راستہ نہیں مل سکتا۔ مقصود
 تو ختم ہو گیا۔ اب ایک بات باقی رہی کہ اس سبیل کی اضافت سالک کی طرف جو کی
 گئی ہے یہ باعتبار غایت ہونے کے ہے۔ کیونکہ یہ اس کا مقصود ہے۔ سالک
 نہ اس کا موجد ہے نہ مبلغ و داعی ہے۔ نہ داعی کا وارث ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ کو
 علماء سے خاص تعلق ہے۔ پس علماء کو چاہیے کہ وہ بھی حق تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا
 کریں تاکہ فیض میں برکت ہو محض تعلق علم کافی نہیں بلکہ تعلق عملی و حالی کی ضرورت ہو
 اور عوام کو علماء سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہئے۔ یعنی تعلق اتباع کہ ان کو خدا تعالیٰ سے
 بواسطہ علماء ہی کے تعلق ہو سکتا ہے۔ اب میں ختم کرتا ہوں۔ کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے
 جن حضرات کی فرمائش سے یہ بیان ہوا ہے وہ اسی ریل سے جانے والے ہیں
 اور اب ریل کا وقت قریب آگیا ہے۔ پس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم اور عمل کی
 توفیق عطا فرمائیں وَصَلَّى اللہُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ
 وَاصْحَابِہٖ اٰجْمَعِیْنَ ؕ

۳۰

اشرف علی

شرعیات اور طریقت عقدانامہ (گنتی کا مسنون طریقہ) فضائل والاحکام المشہور والایام
 شرعی پر وہ ثبات المستور ہدیت کے بعد راحت زاد السعید از مولانا تھانویؒ حیات اشرف رح

مواظظ اشرفیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بنیان المشید کی جلد

تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا ہاماد و ترجمہ بیان الامراء

مختصر، محمد عبد المثنیٰ ذوق الابصار مکتبہ تھانوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی ۷

پیشکش

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
سَلَّمَ

شائع

کا
وعظ مسما ب

الغالب للطالب

حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقار

متصل مسافر خانہ بسٹدر روڈ کراچی ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسبب

الغالب للطالب

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ كَاوَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَقُو كُلَّ عَلَيْهِ وَتَعُو بِاللَّهِ
 مِنْ قُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ
 فَلَا هَادِيَ لَهُ وَكَشَّهْدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَكَشَّهْدَ أَنْ سَيِّدَنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
أَمَّا بَعْدُ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَنَا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَرَسُو عِنْدَهُ
 فَوْقَ عَرْشِهِ أَنْ رَحِمْتِي سَبَقَتْ غَضَبِي وَفِي رِقَابِي تَغَلَّبَتْ غَضَبِي مُتَعَلِّقٌ عَلَيْهِ بِرَبِّكَ
 حديث شريف جس کداوی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جوڑے جلیل القدر مابی میں حضور سے

حضرت ابو ہریرہ
 عنہ سے روایت ہے کہ
 جب اللہ نے مخلوق کا خلق
 کیا تو اس نے میری
 رحمت کو میری غضب سے
 پہلے لکھ دیا اور میری
 رحمت میری غضب سے
 پہلے میری رِقَابِ میں
 لکھ دی تھی

انکو خاص خصوصیت تھی ہر وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور کوئی کام زراعت تجارت وغیرہ کا نہ کرتے تھے بلکہ متوکلانہ حضور کے دروازہ پر پڑے رہتے تھے اور احادیث نبویہ کو ہر وقت سنتے اور یاد کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صابہ میں سب سے زیادہ حافظ حدیث ہیں انکی ہر کسی نے احادیث کی روایت نہیں کی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہاں وقت اپنی چادر میرے سامنے پھیلا دے اور جب میں اس میں کچھ دم کروں تو چادر کو اپنے سینے سے لگا لے تو کوئی بات کہی نہ بھولیگا حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنی چادر پھیلا دی اور جو حضورؐ نے اس میں کچھ پڑھ کر دم کر دیا تو انھوں نے اسکو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اسکے بعد سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کہی نہ بھولا۔ یہ چند جملے حضرت ابو ہریرہؓ کی تعریفیں اسلئے کہ دیئے تاکہ انکی روایت کی وقعت و عظمت ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ کی ہم کو اطلاع دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ کیلئے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد بھی مذکور ہے۔ ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو مقدر کیا فقیہ کے معنی لغت میں فیصلہ کر نیکے ہیں مگر فیصلہ کی دو قسمیں ہیں ایک علی۔ ایک تجویزی۔ اگر علی فیصلہ مراد ہو تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یعنی انواع کو کیونکہ افراد تو سب اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ اور اگر تجویزی فیصلہ مراد ہے تو ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا خلق مقدر کیا کیونکہ تقدیر تجویز ہی تو ہے۔ غرض یا تو خلق تجویزی ہوا تھا یا علی اجمالی ہوا تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی تک مخلوق سے اعمال صادر نہ ہوئے تھے اور اعمال دو قسمیں ہیں ایک موجب رحمت ایک موجب غضب تو اس وقت کسی قسم کے اعمال مخلوق سے صادر نہ ہوئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری ساتھ ایک معاملہ فرمایا کہ اپنے پاس عرش پر ایک کتاب میں یہ مضمون لکھ کر رکھ لیا اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي کہ میری رحمت غضب پر غالب ہے۔ تو یہ مضمون بڑا عظیم ہے جو عرش پر لکھ کر رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے خاص قرب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عرش سے خاص تعلق ہے عرش پر جو چیز ہے اسکو اللہ تعالیٰ سے خاص قرب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عرش سے خاص تعلق ہے اسی تعلق کو استواری سے تعبیر فرمایا ہے جسکے یہ معنی نہیں کہ جس طرح ہم تم بیٹھتے ہیں اسی

اس میں
کوئی غلطی

طرح معاذ اللہ بھی بیٹھے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس سے منزہ ہونے پر دلائل عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں۔ دلیل نقلی تو کتب کثیرہ میں ہے اور دلائل عقلیہ سے علماء واقف ہیں۔ اور حضرات صوفیہ نے اس مسئلہ کو بہت سہولت سے حل کر دیا ہے۔ واقعی یہ حضرات سچے وارث ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے جس طرح حضرات انبیاء سہل عنوان سے مشکل مسائل کو تعبیر کرتے ہیں اسی طرح صوفیہ کی عادت ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو سہل عنوان سے حل کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکان کو تنگ سے کچھ مناسبت و قرب مقدار تو ہونا چاہیے۔ اول تو عادیہ مکان کمین سے زیادہ ہو گا۔ اگر زیادہ بھی ہو تو مساوات تو ہے اور کم از کم کسی قدر مناسبت و نسبت تو ہونا چاہیے۔ اور عرش کو حق تعالیٰ سے کچھ بھی نسبت نہیں اگر حالت موجودہ سے کہیں بڑا ہو جائے تو جو حق تعالیٰ ہے کچھ مناسبت نہ ہو گی۔ کیونکہ عرش محدود ہے اور ذات حق غیر محدود ہے۔ اور محدود کو غیر محدود سے کیا مناسبت کچھ ہی نہیں پھر وہ اس کے لئے مکان کیسے ہو سکتا ہے البتہ حق تعالیٰ سے عرش کو خاص تعلق ہے اور حق تعالیٰ کو اس سے تعلق ہے مگر تجرید کا تعلق نہیں ہے پس وہ صدر مقام ہے۔ نزول احکام و تجلیات کا اللہ تعالیٰ کی تجلیات سب سے زیادہ عرش پر ہیں۔ یعنی امانہ میں ورنہ عرش سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر تجلی حق ہے (۲) تو وہاں جو چیز لکھ کر رکھی جائے گی۔ وہ بڑی عظمت کی ہو گی۔ پس عقیدہ بھی اس کا حق عظمت ادا کرنا چاہیے اور عمل بھی وہ مضمون یہ ہے **اِنَّ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ** اس مقام پر ایک بات اور بھی سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت و غضب کو اپنے رحم و غضب پر قیاس نہ کرے یہ سخت غلطی ہے۔ کیونکہ جس طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کئی معلوم نہیں اسی طرح صفات کی کئی بھی معلوم نہیں۔ اسی لئے حضرات علمائے اس مقام پر بڑی تحقیق سے کام لیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ صفات و اسماء اکسیہ توقیفی ہیں جنہیں قیاس جائز نہیں علمائے اس قدر ادب کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو طبیب کہنا جائز نہیں ہاں شافی کہنا جائز ہے یہاں رائے و عقل سے کام لینا جائز نہیں کیونکہ

دور بیناں بارگاہ الست : غیر انہیں پے نبردہ اند کہ ہست

حالانکہ بظاہر طبیب میں کچھ خرابی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ طبیب کہتے ہیں تدبیر شفاء کو اور اللہ تعالیٰ

کیسے تہذیباً سندھ چنانچہ ارشاد ہے کہ شَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُکَلِّمُ الْمُرْکَبَ مَکْرُحًا مِمَّنْ نَّخْلُکَ نِصْوَسْ
میں اللہ تعالیٰ پر طبیب کا اطلاق درود نہیں اسلئے علمائے الکی اجازت نہیں دی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ
طبیب میں کوئی بات ایسی ہو جو کہ عظمت کے منافی ہو اسکی ایسی مثال ہے جیسے واسلئے میں اگرچہ
کانشٹبل کے امتیازات بھی ہیں کیونکہ کانشٹبل کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ اُسی کے دیئے ہوئے
ہیں مگر واسلئے کو کانشٹبل کہنا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی واسلئے کو کانشٹبل کہنے لگے تو مجرم
قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح یہاں سبھوپس جو عالیشان ہمارے جسم کی ہے کہ ہمارا دل گڑھتہ سبھوپس
حق تعالیٰ کے رحم کو قیاس نہ کر کہہ عاذا للہ ان کا بھی دل کڑھتا ہو گا۔ یہ اعتقاد باطل و حرام ہے
اسی طرح رُسُلَہِ عَلٰی الْعَرْشِ میں حق تعالیٰ کے استواء کو اپنے استواء پر قیاس نہ کر دیا کہ محقق
کا ارشاد ہے رَاسْتَوٰی کے معنی استقرار ہیں مگر ہر شے کا استقرار جدا ہے جیسے بات کا دل
میں جتنا اور ہے اور مکیں کا مکان میں جتنا اور ہے پس رَاسْتَوٰی کی حقیقت کا ادراک توی
کی حقیقت معلوم ہونے پر موقوف ہے اور نہ ہاری معام نہیں تو حقیقت رَاسْتَوٰی گفتگو عبث
ہے واقعی اس امت کے علما و رشتہ الانبیاء ہیں مگر ایسے جیسے حضرات محققین تھے نہ ہم
جیسے علماء۔ اسی طرح غضب کی حقیقت ہمارے اندر جوش کا پیدا ہونا اور بے قابو ہو جانا
ہے جس میں بعض اوقات منہ سے کف بھی نکلتا ہے اس پر حق تعالیٰ کے غضب کو قیاس نہ کرنا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے غالب نہیں بَلْ هُوَ الْفَاحِشُ فَوْقَ عِمَادِہِ اللہ تعالیٰ قابہر ہیں۔
مقبہر ہیں غالب ہیں مغلوب نہیں۔ اُن کا غضب رحم اختیار ہی ہے یعنی یہ صفات و رخصت
میں و قدیرہ ہیں۔ اختیار ہی نہیں اور قدیم میں تغیر محال ہے ورنہ امکان خلوص عن الصفات
لازم آئے گا اور یہ محال ہے مگر ان صفات کا نفاذ اختیار ہی ہے کوئی سفت قدیمہ بدت راہ
حق کے نافذ نہیں ہو سکتی توجہ قدیم بھی غالب نہیں اس پر حادث کیسے غالب ہو گا۔ رہا یہ کہ پھر حق
تعالیٰ کے غضب و رحمت کے کیا معنی ہیں سیدہ عائشہ نے رحمت کی تفسیر ارادۃ الثوب اور غضب
غضب کی ارادۃ العقاب کی ہے اور میرے نزدیک یہ بھی محض تفہیم کے لئے ایک عنوان ہے یہ
بھی حقیقت نہیں میرے نزدیک صفات تو کیا افعال الہیہ کی بھی نہ کسی کو معلوم نہیں اسی لئے
عبد سبحان الشریعہ مثال ہے جس نے دقیق مضمون کو کتنا سہل کر دیا۔ فہمہ درہ ما صدقہ اللہ رسول علیہ السلام

حضرات انبیاء علیہم السلام نے کیفیت افعال سے تو سوال کیا ہے **ذٰلِکَ اَرَدْنٰی کَیْفَ یُحٰیثِی** **اَلْمُتَّقِیْنَ وَ اَنتِی یُحٰیثِیْ هٰکُنْہِ اللّٰہُ بَعْدَ مَوْتِہَا** مگر حقیقت افعال سے کہیں سوال وارد نہیں حضرات انبیاء علیہم السلام بڑے موقدب تھے کہ جس بات کے سمجھنے کی توقع نہیں ہوتی اسکو پوچھتے بھی نہ تھے۔ اسی لئے سوال عن کیفیت الافعال کے بعد دوبارہ سوال حقیقت سے نہیں کیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی طریقہ سلامتی کا تعلیم کیا ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے کہ جو امور فہم میں نہ آسکیں۔ ان میں غور و خوض نہ کیا جائے۔ یہ بڑا ادب ہے اور اللہ اسی میں سلامتی ہے اور سکون و اطمینان قلب بھی اسی میں ہے چنانچہ حضور نے مسئلہ قدر میں غور کرنے سے منع فرمادیا کیونکہ اس کا تعلق افعال و صفات باری تعالیٰ سے ہے جن کی کنہ کا علم تو محال ہے اور اگر وجہ معلوم ہو بھی لئی تو ایک وجہ کے لئے پھر دوسری وجہ ہوگی۔ پھر اس سلسلہ وجہ سے وہ حالت ہوگئی کہ

شد پریشاں خواہ من از کثرت تعبیر ہا

مگر آجکل بعض لوگ ایسے بد دماغ ہیں کہ اس ادب کی قدر نہیں کرتے بلکہ مشابہات و مسئلہ قدر میں گفتگو کرتے ہیں مگر ان سے کوئی قسم دیکر پوچھے کہ کیا تم کو گفتگو اور غور و خوض سے سکون و اطمینان حاصل ہوا۔ ہرگز نہیں۔ واللہ ایک جاہل مسلمان کو مسئلہ قدر میں جتنا اطمینان ہے ان گفتگو کرنے والوں کو اس کا دسواں حصہ بھی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کا ادب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ضحک فرماتے ہیں جو زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لائے جاتے ہیں (یعنی جہاد میں بعض کافر زنجیروں میں قید ہو کر آتے ہیں پھر اہل اسلام کی صحبت سے مسلمان ہو جاتے ہیں) تو گویا یہ لوگ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لائے گئے (۱) اس پر صحابہ نے یہ وال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ضحک فرماتے ہیں بلکہ یہ حدیث سنتے ہی خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ ضحک بھی فرماتے ہیں تو ایسے خدا سے تو ہم کو بڑی امتیاز ہے۔ واقعی خدا ہمارا ایسا۔ اور رسول ایسے مہربان جنہوں نے ہم کو یہ باتیں بے تکلف بتلا دی ہیں ورنہ دوسرا مصلح تو اسی سوچ میں رہتا کہ اس بات کو بیان کرے یا نہ کروں کہیں مصلحت کے خلاف تو نہیں کہیں لوگ خدا تعالیٰ کی ایسی رحمت و مہربانی کو سنکر

دلیر نہ ہو جائیں۔ جیسے حضرت غوث اعظمؒ نے چالیس سال تک حمت کہیہ کا بیان فرمایا پھر خیال ہوا کہ شاید لوگ دلیر ہو گئے ہونگے تو ایک دن غضب الہی کا بیان فرمایا وہ ایسا غضب کا بیان تھا کہ مجلس میں سے چند جنازے اٹھے۔ کئی آدمی خوف سے مر گئے تو آپ پر پندریہ الہام کے خطاب ہوا کہ تمہارے بندوں کا دل توڑ دیا کیا ہماری رحمت اتنی ہی ذرا سی تھی کہ تمہارے چالیس سال کے بیان میں ختم ہو گئی میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال ہوتا جو حضرت غوث اعظمؒ کو ہوا تو ہم کو حق تعالیٰ کی رحمت و لطف و ضحک کی خبر کیونکر ہوتی مگر حضور کو ان کے بیان میں خدا پس پیش نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ لیے اور رسولؐ ہمارے لیے بس پتھر پڑھنے کو ہی جاہل تھے۔

۵ یارب تو کریمی و رسول تو کریم ۶ صد شکر کہ ستم بیانِ دو کریم

اور سعدیؒ فرماتے ہیں ۷

نماند بعضیاں کسے در گرد ۸ کہ دارد چنین سید پیشرو

غرض اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال میں قیاس سے کام نہ لو اللہ تعالیٰ صاحب رحمت بھی ہیں صاحب غضب بھی ہیں وہ ضحک بھی فرماتے ہیں صاحب ید و وجہ بھی ہیں صاحب قدم و ساق بھی ہیں گولپنے ید و وجہ و قدم و ساق پر قیاس نہ کرو۔ اور ہاں اللہ تعالیٰ صاحب فخذ نہیں ہیں کیونکہ نصوص میں اس کا ذکر نہیں اور قیاس جائز نہیں یہ اسلئے میں نے کہہ دیا کہ شاید کوئی عقل کا پورا قیاس سے یوں کہنے لگے کہ جب وجہ و ید و قدم و ساق ہے تو انکے درمیان کی چیزیں فخذ و غیرہ بھی ہونگی۔ اس کو یہ جواب دیا جائے گا ۹

تو نہ دیدی سہمے سلیمان را ۱۰ چہ شناسی زبانِ مرغان را

عہ قال النبی فی المیزان فی ترجمۃ ابان بن ابی عیاش بروی ان انکا ابوہن دینار الحق بابا نا فقال لی کم حدیث الناس بالرخص فقال یا ابی یحییٰ انی لا ارجو ان تری من عفو اللہ ما تحرق لک ساء ک ہذا من النفر و روی ان ابانا راوی فی المنام فقال او تفنی اللہ بن یہ یہ فقال ما ملک علی ان یکثر الناس من ابواب الہار فقال یدرب روت ان احببک الی خلقک فقال قد غفرت لک آہ (ص ۲۴) و فی الجاسع الصغیر عن ابی امامۃ مرفوعاً حبیب اللہ الی خلقکم یحببکم اللہ و عزاد الی الطیر انی فی الکبیر والی الضیاء المقدسی و احادیث الضیاء صحاح علی قاعدۃ التیوہی کافی کذا بحال و لکن الحدیث ضعف العزیزی فقال بائنا و ضعیف آہ (ص ۲۴ ج ۲) ظفر احمد عفا اللہ عنہ قلت قال یدری حکیم الامتہ فی بعض مواضع لا اقول انی جعلکم متقین کا لجنید روشہلی و لکن اقول سوف جعلکم اللہ متقین ان لم یمنہ فی و لکن اقول

جیسے ایک بزرگ نے فرمایا تھا اُس شخص کے جواب میں جس نے دریافت کیا کہ شبِ حرام میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کی ہیں فرمایا **۱**

اکنوں کو یاد دلانے کہ پرسدِ باغباں ۴ بلبیل چہ گفت و گل چشید و صبا چو

لوگ اویسا، اللہ کو خدا کا رازدار سمجھتے ہیں کہ ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں چنانچہ ایک شخص نے کسی مجذوب سے پوچھا کہ یہ بادشاہت کب تک رہے گی۔ مجذوب نے دھکا کر جواب دیا کہ کیا میں خدا کا رشتہ دار یا سرشتہ دار ہوں جو ان باتوں کی مجھے خبر ہو مجھے غیب کی کیا خبر۔

حالانکہ مجاذیب اکثر امورِ تکوینیہ کو ظاہر کر دیا کرتے ہیں مگر بعض مجذوب خود سب بھی ہوتے ہیں جیسے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کی تعریف میں ہے حضرت حاجی صاحب سے سنی ہے سالکین کی زبان سے مجذوبوں کی تعریف کم سنی جاتی ہے مگر حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کی تعریف ہمارے حضرت نے بہت کی ہے اور یہ حافظ صاحب صرف ایک کسل میں رہتے تھے مگر کبھی بہ ہنس نہیں دیکھے گئے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک بار جلال آباد شریف لے گئے وہاں کے بچا کو نے کہا حضور نے قدم رنجہ فرمایا تو اُنکو ادب کھلایا کہ بزرگوں سے یوں نہیں کہا کرتے کہ قدم رنجہ فرمایا کیا ہم کسی کے نوکر ہیں جو قدم رنجہ فرماتے بلکہ یوں کہا کرتے ہیں کہ حضور نے کرم فرمایا تو وہ مجذوب بھی خود تب تھے جنہوں نے یہ فرمایا کیا میں خدا کا رشتہ دار یا سرشتہ دار ہوں اس لئے یہ سوال اُنکو ناگوار ہوا۔ میں نمبر سے استفسار تھا۔ یہ ایک ضروری مضمون تھا سُبْحَتِ رَحْمَتِ عَلَیْهِ عَصِی کے متعلق کہ حق تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس نہ کرنا چاہیے اب میں مقصود کی طرف خود کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں جو عرش پر ہے قیبل ہمارے وجود کے اور قیبل وجود ان افعال کے جو موجب رحمت و غضب ہیں اپنے پاس یہ لکھ لیا ہے کہ میری رحمت غضب سے بڑھی ہوئی ہے یعنی میری رحمت غضب پر غالب ہے پس بلا تکلف یہ حالت ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں **۵**

باینودیم و تقاضا مانبود ۶ لطف تو ناگفتہ نامی شنود

یعنی حق تعالیٰ کا لطف اُس وقت ہمارے شامل حال تھا جب کہ نہ ہمارا وجود تھا نہ ہماری طرف سے کچھ تقاضا تھا۔

اور یہاں ایک بات اہل علم کے سمجھنے کی یہ ہے کہ سَبَقَتْ لَمْ تَحْتِیْ غَضَبِیْ پر نگاہ ہر اشکال ہو جائے
 کہ صفاتِ تدبیر میں سَبَقَتْ وَ غَضَبِیْ کے ہو سکتا ہے **ہو** اس کا یہ ہے کہ یہاں صفاتِ تدبیر میں
 سَبَقَتْ وَ غَضَبِیْ مراد نہیں بلکہ ان کے تعلق سے سَبَقَتْ وَ غَضَبِیْ اور تعلقِ حادث سے حاصل
 یہ ہوا کہ اگر کسی شخص میں اسبابِ غضب و اسبابِ رحمت دونوں مجتمع ہوں تو اس پر رحم ہی ہو جاتا
 ہے۔ اس اشکال کچھ نہیں یہ تو حدیث کے مستحقِ غلطی تھیں تھیں اب اس سے ایک مسئلہ
 مستنبط کرنا چاہتا ہوں جسکی طرف ابھی تک ذہن نہ گیا ہو گا۔ اور اسکی ضرورت عوام کو نہیں
 کیونکہ جس غلطی کا ازالہ اس وقت کیا جائے گا وہ عوام کو پیش نہیں آتی وہ ان امراض سے
 بری ہیں جیسے وہ بد مرضی کے مرض سے بھی بری ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہائی کو کسی حکیم
 نے دیکھا کہ اُس نے روٹی کھا کر اوپر سے چھاپھ کا بدھنا بھرا ہوا پی لیا حکیم صاحب نے کہا
 کہ کھانے کے بعد چھاپھ پینا مضر ہے۔ اسکو درمیان میں پینا چاہیے تو اُس نے اپنے بیٹے کو
 آواز دی کہ اے فلا نے چائے (موٹی روٹیاں) اور لے آئے اسے چھاپھ بیچ میں کرلوں۔ یہ حکیم کہہ
 رہا ہے کہ اسے بیچ میں کر لے چنانچہ وہ چائے چنگ و ملا یا اور پودہری صاحب وہ بھی کھل گئے پھر
 حکیم سے کہا کہ حکیم جی اب تو نقصان نہ ہو گا۔ حکیم نے کہا کہ بھائی تو قواعدِ طب سے مستثنیٰ ہے
 تجھے کسی طرح مضر نہیں تو جیسے عوام بہت سے ظاہری امراض و خطرات سے بری ہیں۔
 ایسے ہی بہت سے باطنی امراض و خطرات سے بھی بری ہیں ہاں کبھی خواص سے مل کر انہیں
 بھی یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ پھر وہ یہائی ہونا ہی بہتر ہے نہیں
 ہرگز نہیں کیونکہ یہائی گو بعض امراض سے محفوظ ہیں مگر بہت سے لطفوں سے محروم ہیں شہر
 والوں کو لطف بہت حاصل ہیں۔ اسی طرح خواص کو لطف بہت ہے کہ انکو عوام سے زیادہ
 اشد اور رسول کی معرفت ہے اور معرفت وہ چیز ہے کہ جنت بھی اسی کی ایک فرع ہے چنانچہ
 حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ آپ کو بچپن میں مرجانا اور خطرات سے محفوظ ہونا پسند ہے یا بائع
 ہو کر خطرہ میں پڑنا پسند ہے فرمایا کہ مجھے بائع ہو کر خطرہ میں پڑنا زیادہ پسند ہے بچپن کی موت
 پسند نہیں کیونکہ بلوغ کے بعد معرفت حق عزوجل زیادہ ہوتی ہے۔ جو بچپن میں نہیں ہوتی۔

صہ اخرج ابو نعیم فی الحلیۃ بلفظ عن علی قال لیسر فی لومۃ طفلاً و غلت الجنة ولم کبر فاعرف ربی عزوجل اکثر العمال علیہ السلام

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی معرفت پر خوش ہو کر فرماتے ہیں ۵

شکر اللہ کہ نذریم و رسیدیم بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما

میں نے حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ بھائی جنت کا مزہ برحق کوثر کا مزہ برحق مگر نماز میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں جب ہم سیدہ میں جلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب ہم جنت میں جلیں گے اور حوریں آئیں گی تو ہم ان سے کہیں گے کہ بی اگر قرآن سناؤ تو بیٹھو ورنہ لمبی ہو۔ تو حضرت معرفت ایسی لذیذ شے ہے کہ عارفین کے نزدیک جنت اور حوروں میں بھی وہ مزہ نہیں جو ہمیں ہے اور اس سے نعمائے دنیا کا کہ انہیں معرفت بھی ہے نعمائے جنت سے افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جنت میں یہ معرفت ایسی ہوگی کہ وہاں کی نعمت سے زیادہ لذیذ ہوگی تو خود جنت کی بعض نعمتیں بعض سے افضل ہوئیں باقی ہم جیسوں سے کوئی پوچھے تو ہم تو یوں کہیں گے۔ کہ روٹیوں میں زیادہ مزہ ہے نماز میں کیا مزہ؟ اور فقہائے ہم جیسے ضعفاء کے لئے وسعت بھی دیدی ہے کہ اگر کھانا سامنے ہو اور نماز ہونے لگے تو ردی پہلے کھا لو نماز بعد میں پڑھ لینا تاکہ نماز فراغت سے پڑھی جائے ورنہ ساری نماز میں روٹی ہی کا خیال ہے گا۔ کیونکہ تمھارے نزدیک روٹی میں مزہ زیادہ ہے اور اسی لئے شریعت نے تعجیل افطار کا حکم دیا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے افطار کر لینا چاہیے اور حضورؐ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ **لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ اللَّهِ حِينَ** کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت ہوتی ہے دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔۔۔ ہم لوگوں کو تو افطار کے وقت خوشی اسی کی ہوتی ہے کہ کھانے کو ملائمہ کا۔ مالا کھل گیا مگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو مسرت تھی وہ اس بات پر تھی کہ منزل پوری ہوگئی خدا کا حکم ادا ہو گیا ۵ شکر اللہ کہ نذریم و رسیدیم بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما۔ بہر حال خواص کے مراتب زیادہ ہیں گو انکو خطر بھی بہت ہے۔ ایک بار مجھ پر ایک سخت حالت تھی۔ اس وقت میں تمنا کرتا تھا کہ کاش میں قرآن کا ترجمہ نہ سمجھتا کیونکہ وہ حال ترجمہ سمجھنے ہی کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ بعد میں ہوش آیا کہ یہ تمنا ناشکری ہے۔ بلکہ ہم لوگوں کو خطرات سے بچنے کی ہمت کرنا چاہیے۔ اور ان لذتوں سے خوش

ہونا چاہیے۔ خواص کو خطرہ بیشک بہت ہے۔ مگر اسی کی وجہ سے تو ان کے مراتب زیادہ ہیں۔ ملائکہ سے نوع بشر اسی لئے افضل ہے کہ ملائکہ کو خطرہ نہیں اور انسان کو خطرہ ہے حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ اور انکی عذیت کو پیدا کیا تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔ **يَا رَبِّ خَلَقْتَهُمْ بَنًا كَلُونُ وَيَشْرَبُونَ وَتَنْكِحُونَ وَيَرْكَبُونَ وَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ** کہ اے اللہ! انسان کو دنیا دیکھئے اور ہم کو آخرت دیدیکھئے۔ ارشاد ہوا کہ لا اَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتَهُ بَيْدًا وَتَكُنُّ فِيهِ مِنْ ذُرِّيَّتِي كَمَنْ كُنْتَ لَهُ كَنْ فَكَانَ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیا میں ایسی مخلوق کو جسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اسکی برابر کروں جس کو کُن کہہ کر پیدا کر دیا تو یہ فضیلت انسان کی اُن خطرات ہی کی وجہ سے ہے جو ملائکہ کو درمیش نہیں۔ بعض لوگ ذکر میں لذت اور مزہ کے طالب ہیں۔ اسے بس رہنے دو یہ مزہ نہ آنا۔ بھی رحمت ہے کیونکہ مزہ کے بعد ثواب کم ہو جاتا ہے دیکھو ملائکہ کو عبادت میں لذت حاصل ہے اور انسان عام طور پر طاعات میں لذت سے خالی ہیں مگر ثواب زیادہ انسان ہی کو ہے بس تمہارا تو یہ مذاق ہونا چاہیے۔

ناخوش تو خوش بود بر جان من ۛ دل فدائے یار دل رنجان من
پھر بعض دفعہ لذت سے انبساط بڑھ جاتا اور اذلال ہو جاتا ہے جو کبھی گستاخی کی حد سے قریب ہو جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک عالمی اُس کا جواب الہام سے عطا ہوا اس کے جواب میں اپنے ایک کلمہ ایسا فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب یا مولانا گنگوہیؒ اُسکو سنکر کانپ گئے اور فرمایا کہ یہ آہنی کا مرتبہ ہے جو ایسی بات کہے گئے کوئی دوسرا کہتا تو کان پکڑ کر یا ہز کال دیا جاتا۔ بہر حال خواص کو خطرات سے نہ گھبراننا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فارودیکھ کر مرض دیتے ہیں خواص کو جس طرح خطرات بہت ہیں اسی طرح اُن میں تحمل کی طاقت بھی زیادہ ہے اگر عوام میں یہ امراض و خطرات ہوتے جو خواص کو درمیش ہوتے ہیں تو وہ اُن کا تحمل بھی نہ کر سکتے جیسا کہ بچوں کو خطرات بہت پیش آتے ہیں مگر انکی تائید بھی بالغوں سے زیادہ ہوتی ہے بچے بہت گرتے پڑتے ہیں بعض دفعہ بہت اونچے سے گر جاتے ہیں مگر انکے زیادہ چوٹ نہیں لگتی

بڑا آدمی تو یہی ہمارے میاں بنی لالہوں کی طرف سے بچوں پر بہت زیادتی ہوتی ہے۔ اگر میاں بنی کو اتنا پٹا ہلے تو وہ بستر ہی سے نہ اٹھ سکے مگر بچے لگے ہی دن آجاتے ہیں۔ بچوں کی حفاظت پر ایک یہ حکایت یاد آئی کہ ایک عورت ریل میں سفر کر رہی تھی۔ اور اس کے ایام وضع قریب تھے وہ ضرورت سے ریل کے پاخانہ میں گئی۔ اسی وقت اسکے درد شروع ہوا اور بچہ نکل کر پاخانہ کی بوری میں سے نیچے گر پڑا۔ اس نے دیکھ کر ترپ گئی اور سخت بچپن ہو کر باہر آئی اور ریل کی رکنے کی زنجیر کھینچ لیا۔ ریل رکی اور گارڈو غیر کو یہ فحشہ معلوم ہوا تو فوراً ڈیو۔ انجن کو تھلے کر پیچھے لوٹا۔ دودھ جا کر تھپ نظر پڑا۔ کہ دونوں پیرلوں کے بیچ میں بڑا ہوا ہاتھ پیر چلا رہا اور انگوٹھ چوس رہا ہے اور اس کے بدن میں کسی جگہ بھی چوٹ نہ آئی۔ بھئی ڈریور نے دوز کرا سکا اٹھایا اور فروش خوش ہو اسے ہوا اور ماں کو لا کر دیدیا وہ تو گویا مر کر زندہ ہو گئی۔ پھر ریل روانہ ہو گئی۔ تو جیسے بچوں کی خطرات میں امداد و تائید ہوتی ہے اسی طرح خواص کی تائید ہوتی ہے اس لئے انکو نہ گھبرانا چاہیے۔

اب میں اس مضمون کو بیان کرتا ہوں جو اس حدیث سے مستنبط کرنا مقصود ہے گو وہ مضمون دقیق ہے مگر زیادہ دقیق نہیں ہاں عوام و ستورات کے سامنے بیان کرنے کا نہیں تھا اسی لئے مجھے تردد تھا کہ اسکو عورتوں کے مجمع میں بیان کروں یا نکیوں مگر بعض دفعہ دقیق مضامین بیان کر کے جو مستورات سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا خاک سمجھا ہو گا تو انھوں نے کہا کہ ہم تو سمجھ گئے مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس لئے ہمت کرتا ہوں میرا ارادہ اس مضمون کے بیان کرنے کا پہلے ہوا تھا مگر یہ خیال تھا کہ مجمع خواص میں بیان کروں گا۔ جب ستورات کی طرف سے درخواست بیان کی ہوئی تو دوسری آیت کے بیان کا ارادہ ہوا یعنی **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْتَبِهَةُ ادْخُلِي فِي رَبِّكَ ذَا صُنْةٍ مِّنْ صُنْةٍ قَدْ دَخَلْتَ فِي عِبَادِي وَأَدْخِلِي جَنَّتِي** مگر پھر رائے بدل گئی۔ لیکن اس آیت کا ترجمہ تو کروں تاکہ کچھ اس آیت کا بیان بھی ہو جائے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مسلمان کو مرتے وقت ملائکہ اس طرح بشارت دیں گے کہ اے نفس مطمئنه تو اپنے پروردگار کی طرف واپس چل۔ اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہیں تو میرے خاص بندوں (کی جماعت) میں داخل ہو جا اور میری جنت میں پہنچ جا۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ اب ایک نکتہ بھی بیان کروں وہ یہ کہ آیت میں **أَدْخِلِي فِي عِبَادِي** کو **أَدْخِلِي جَنَّتِي** پر مقدم کیا گیا ہے۔

معاذ اللہ
الشیخ ابی یوسف
بیت المقدس
سکونت دار حرم
کی طرف چل
اس طرح
کہ تو اس سے
فروش اور وہ
بھگت سے خوش
پھر ادھر چل
تو میرے خاص
بندوں میں شامل
ہو جا اور میری
جنت میں داخل
ہو جا ۱۲ بیت

اسکی کیا وجہ ہے۔ سو اسکی توجہ حضرت امام شافعیؒ کے قول سے سمجھ میں آئی وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ جنت میں دوستوں کی زیارت و ملاقات ہوگی اس وقت سے مجھے جنت کا اشتیاق ہو گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوستوں کی ملاقات میں جنت سے بھی زیادہ لذت ہے مگر شطرنج باز گنہگار دوست نہیں بلکہ امام شافعیؒ جیسے دوست جو شافی ہوں۔ یا شافع ہوں اور یار و عین دونوں جمع ہو جائیں تو ٹوڑ مٹی ٹوڑ ہے اور اگر ایسے دوست نہ ہوں بلکہ محض دنیوی دوستی ہو تو وہ آخرت میں تبدیل بعد اوت ہو جائے گی اَلَا تَسْتَبْشِرُونَ بِمَصْرُفِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَاتٍ اَلَا الْمُنَافِقِينَ واما وہی دوستی باقی رہے گی جس کا منشاء دین اور تقویٰ ہو۔ بہر حال دوستوں کی ملاقات میں ایسی لذت ہے کہ اس کے بغیر جنت بھی خام ہے۔
مولانا فرماتے ہیں ۵

باتو دوزخ جنت استلے جانفزا بہے تو جنت دوزخ ستلے لڑبا
ہر کجا یوسف نے خے باشد چو ماہ ۛ بنت ست آں گر چہ باشد قعر چاہ
ہر کجا دبر بود خرم نشیں ۛ فوق گردوں ستلے قعر میں

ایک صحابی کو یہ خیال ہوا کہ اگر جنت میں ہم نیچے کے درجہ میں ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے درجوں میں ادا ہوئے آپ کی زیارت نہ ہوئی تو جنت کو لیکر کیا کریں گے انھوں نے حضور سے سوال کیا اسپر یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ لَهُمْ أَفْعَادُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہ جو لوگ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ (جنت میں) ہونگے اور یہ لوگ اچھے رفیق (اور اچھے دوست) ہیں ساتھ ہونیکے یہ معنی ہیں کہ سب کے سب ان کے درجہ میں رہیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب ہونگے اور ان سے زیارت و ملاقات کیا کریں گے کہ بھی ہم حضورؐ کی زیارت و ملاقات کو جایا کریں گے کہ بھی حضورؐ بھی انشاء اللہ مراتے پاس تشریف لایا کریں گے۔
اس وقت ہم خوش ہو کر یہ کہیں گے ۵

امروز شاہ شاہان مہمان شد ستارا ۛ جبرئیل ملائک دربان شد ستارا

لے تمام دنیاوی دوست اس روز اکابر دوسرا زمین و آسمان پر سولہ غلے دوزخ و آسمان پر عداوت و محبت انصاف و عدل کا کمال ہے ان کے لیے ان خاص بھی ان خفایا کے ساتھ ہونا غنیمت ہے انعام فرمایا و صدیقین و شہداء و صالحین اور یہ حضرت جبرئیل علیہ السلام

آگے ناز کو قطع کرتے ہیں کہ اپنے عمل پر ناز نہ کرنا۔ اِنَّكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ بِه اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے
محض فضل ہوگا۔ اس کے بعد فضل ہوگا۔ اس کے بعد فضل پر تکیہ کو توڑا و کفی بِاِللّٰہ عَلَیْمًا کہ فضل پر
تکیہ کیے۔ فکر نہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ فضل کس پر ہوگا کس پر نہیں جس کو دوسرے
مقام پر صرح کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے۔ مَا مِنْ رَّحْمَةٍ اِلَّا مِنْ اللّٰہِ قَوْلُہٗ ثُمَّ الْمُحْسِنِیْنَ کہ اللہ تعالیٰ
کی رحمت و فضیل نیکو کار بندوں سے قریب ہے۔ تو مستورات کی درخواست کے بعد اولیٰ میں مضمون
کے بیان کا ارادہ تھا۔ جس کا ذکر بھی اجمالاً کچھ ہو گیا پھر دوسرے مضمون کا قصد ہوا مگر اس کا منظر تھا
کہ مجمع اس کا سمجھنے والا قدر دان ہو تو بیان کروں پہر اتفاق سے ایسا مجمع بھی ہو گیا مگر مجھے تردد تھا
کہ مستورات کے سامنے سکویاں کروں، یا نہیں مگر ایک تو مستورات کے اس قول سے کہ ہم تو
دقیق مضامین بھی سمجھ لیتے ہیں کچھ ہمت ہوئی۔ پھر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے بیان کا قصد
کر ہی لیا۔ اور اس مرض کے متعلق بیان نہ کرنا تجویز کر دی لیا جو کہ اکثر خواص میں ہے اور یہ جو میں نے
شروع میں کہا تھا کہ عوام کو یہی غم سے مل کر یہ امراض لگ جاتے ہیں، اسپر ایک علمی تحقیق یا قانگنی
میں پہلے اسکو ہی بیان کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امراض جسمانی میں تو تعدیہ نہیں ہوتا۔ جس کے
ڈاکٹر قائل ہیں گو شرعی حد میں رہ کر کوئی اس کا بھی قائل ہو تو گنجائش ہے مثلاً کوئی یہ عقیدہ
رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرض لگ جاتا ہے۔ اگر حکم الہی نہ ہو تو نہیں لگ سکتا اس میں زیادہ
مخذور نہیں مگر بعض تو اس کے قائل ہیں کہ بدن مشیت حق کے مرض لگ جاتا ہے یہ لوگ ہر تہ
ہیں یورپ کے ڈاکٹروں کا یہی عقیدہ ہے اور انہی کے اثر سے بعض مسلمانوں میں یہ عقیدہ آیا ہے مگر
چونکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی ایسے جن کے نام پر سر ہے جیسے سر کنڈے کا سر۔ اور اگر ضرر ہو تو
اور بھی اچھا کہ سر سے زیادہ شرف ہو جائے گا۔ تین نقطے تو بڑھ جائینگے۔ اسلئے یہ لوگ سلام کے
نام کا لحاظ کر کے یوں کہتے ہیں کہ مرض لگتا تو ہے خدا ہی کے حکم سے مگر اللہ تعالیٰ نے جن امراض کو
متعدی کیا ہے انہیں تعدیہ ضرور ہوگا کیونکہ خدا نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ فلاں مرض ضرور
ہی لگے گا۔ اور قانون فطرت بدل نہیں سکتا اسلئے مشیت بھی ضرور ہوگی اور تعدیہ بھی ضرور ہوگا۔
اور ان لوگوں نے استدلال کیا ہے اس آیت سے۔ فَلَنْ يَّجْعَلَ لِّلْمُتَكِبِّرِ اللّٰہُ تَكْبُرًا یَّزِدْ وَلَنْ

عہ کیونکہ اہل خانقاہ کا مجمع ہی حاضر تھا ۱۲

پڑ
نکاح
تو کون
بہانہ
پیش
فصل
کو کبھی
ہوتا
ہو

یا باطنم لطیف، عینا بنشیں،
 یا شرم و حیا
 نہیں ہر دو مرتبہ کیے میسر نشود،
 از طالع حوش
 اوقات مکن ضائع و تنہا بنشین
 در یاد خدا

مطلب یہ ہے کہ با تو کسی عارف کے پاس صدق و خلوص سے رہو اگر یہ ہو سکے تو اپنی بیوی کے پاس رہو مگر آج کل جو جوانوں کو بیوی سے تو جاڑھ پڑھتا ہے اگر ماں باپ کی لائی ہوئی ذولبے ہے تو وہاں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بچوں کی بلا سرور برلی گئی کیا کریں دوہما کو پسند نہیں (گوشرقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کی لائی ہوئی قدر اپنی لائی ہوئی سے زیادہ کی جائے تاکہ ماں باپ کو شرمندگی نہ ہو) مگر زیادہ شکایت تو ان لوگوں کی ہے جو خود اپنی طلب و رغبت سے نکاح کرتے ہیں اور پھر بھی بیوی کے حقوق ضائع کرتے ہیں انکی قدر نہیں کرتے رات دن دوست احباب کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اُن سے دل لگی مذاق اور فحش مذاق کیا چاہئے اور بیوی سے جسکی ساتھ ایسی باتیں کرنا جائز بھی ہے اور ثواب بھی ہے سیدھے منہ بتا بھی نہیں ہوتی وہاں منہ کو گوند لگ جاتا ہے اور کہنے کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم کو شرم آتی ہے اسے تم کو مردوں میں فحش مذاق کرتے ہوئے غیبت نہ آتی۔ ڈوب مروا سکے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شیخ میسر ہو نہ دلبر عنایا یعنی بیوی بھی میسر نہ ہو، خواہ اس واسطے کہ نکاح کا سامان نہیں یا اس واسطے کہ بیوی مر گئی ہے تو اسکو چاہیے کہ یاد خدا میں تنہا بیٹھے اور صحبت ہرگز نہ بیٹھے ورنہ دین کی خیر نہیں تو صوفیہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ اخلاق باطن میں تعدیہ ہوتا ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ آج جس مرض پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں عوام اُس سے بری ہیں ہاں خواص سے مل کر کبھی انہیں بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے اسلئے سب کے سامنے اس کے بیان کر دینے کا مضائقہ نہیں۔ اور وہ مرض ایسا ہے جو ابھی پندرہ بیس دن ہوئے سمجھ میں آیا ہے اسکی عمر بہت تھوڑی ہے اور جیسے اسکی سمجھ میں آجیسے مسرت ہوتی کہ ایک نیا علم حاصل ہوا ویسے ہی اسکا غم بھی ہوا کہ اب تک اتنے روز ہم جیل میں مبتلا ہے اور اس کے سمجھ میں آئے بعد میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے مگر اتنا ضرور ہوا کہ میں اپنی حالت کو نظر ثانی کا محتاج سمجھنے لگا۔ اور اُمید ہے کہ انشاء اللہ دس پندرہ روز میں نظر ثانی ہو جائے گی۔ دیر میں اپنے احباب کو بھی اسی کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ بھی اسکو

سُنکر اپنی حالت پر نظر ثانی کیجئے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ ہر شخص جس کو طریق کی طلب ہے یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبع ہو جاؤں۔ پھر اتباع کے دو درجے ہیں ایک یہ کہ فتویٰ علماء پر عمل کرتا رہے جس کو وہ جائز کہیں۔ اسکو کرے اور جس کو ناجائز و حرام کہیں اُس سے بچے۔ یہ بھی ایک درجہ اتباع کا ہے کہ مباحات شرعیہ پر عمل کرے گو حضور نے ان مباحات کو نہ کیا ہو اور یہ بھی نجات کے لئے کافی ہے میں غلو نہیں چاہتا گو یہ مضمون میری نظر میں بہت اہم ہے۔ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایسا اہم ہے کہ میں اسکی بنا پر اپنی حالت کو نظر ثانی کا محتاج سمجھتا ہوں مگر میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا کہ مباحات پر عمل کرنے کو نا کافی کہوں ہرگز نہیں بلکہ میں صاف کہتا ہوں کہ مباحات پر عمل کرنا بھی اتباع میں داخل اور نجات کے لئے کافی ہے۔

دوسرا درجہ اتباع کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و افعال کا اتباع کیا جائے یہ کامل اتباع ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات و افعال و طرق عمل کے معلوم کرنے کی۔ پھر اس میں بھی تین درجے ہیں۔ ایک عبادات میں اتباع دوسرے معاملات میں اتباع۔ ان میں تو جہاں تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا اتباع کرے اور حضور کے طریق عمل کی تلاش کرے۔ کیونکہ اُن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور مخلوق سے ہے اور ایک یہ کہ ماکولات و مشروبات میں اتباع کیا جائے کہ جو حضور نے کھایا وہی کھائے جو حضور نے پیا وہی پیے جو آپ نے پہنا وہی پہنے۔ اس میں جس قدر سہولت ہے ہو سکے اتباع کیا جائے مبالغہ نہ کیا جائے کیونکہ اس میں مبالغہ کرنا بعض اوقات ہم جیسے فضائل کے تحمل سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ اقویاء کا کام ہے جیسے حضرت خواجہ بہاء الدینؒ کی یہی تحقیق ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں حدیث پڑھی گئی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھنے ہوئے ٹٹے کی روٹی نہ کھاتے تھے بلکہ آٹے کو پیس کر پٹھونک سے بھوسا اُڑا دیا جاتا تھا جو اُڑ گیا وہ اُڑ گیا باقی کو گوندہ کر پکالیا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آج سے ہمارے واسطے بھی اسی طرح آٹا گوندھا جائے اور چھلنی میں نہ چھاتا جائے شام کو جو روٹی اس طرح کھائی گئی۔ سب کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہم نے بڑی گتاری

کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساوات کا قصد کیا اور اپنے کو اس سنت پر عمل کرنے کا اہل سمجھا ہم اس کے اہل تھے اس لئے تکلیف ہوئی آئندہ سے ہمارے واسطے چھنا ہوا آٹا ہی پرستور پکا یا چاؤے سبحان اللہ! کیسا ادب تھا کوئی بے ادب نہ ہوتا تو سنت پر اعتراض کرتا کہ اچھا سنت پر عمل کیا تھا۔ عمل بالسنّت سے یہ ضرر ہوا مگر حضرت شیخ نے ہم جیسوں کی تعلیم فرمادی کہ ہم اس سنت کے اہل نہ تھے۔ کیونکہ ہمارے قوی ضعیف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوی ہم سے زیادہ قوی تھے۔ اس لئے یہ طریقہ حضور ہی کے واسطے مناسب تھا۔ غرض ماکولات و مشروبات و طبو سات میں اگر ہو سکے تو جتنا بھی ہو سکے اتباع کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدور غبت سے کھایا ہے اسی طرح آپ کو دست کا گوشت مرغوب تھا۔ ٹھنڈا اور میٹھا پانی مرغوب تھا وغیرہ لیکن اسمیں اپنی ہمت سے آگے غلو نہ کیا جائے۔ زیادہ اہتمام اور کادش کی ضرورت ان امور میں ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یا مخلوق سے یعنی عبادات و معاملات۔ اور ماکول و مشروب کا تعلق تو اپنی ذات سے ہے۔ اسمیں بہت کادش کی ضرورت نہیں۔ ہاں سہولت سے جتنا ہو جائے یہ بھی دولت عظیمہ ہے مگر آج کل برعکس معاملہ ہے کہ ماکول و مشروب و طبوس میں تو اتباع نبوی کادش کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور عبادات اور معاملات میں اتباع کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو اب میں اس مرض کے متعلق کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو حضور کا اتباع کہتے ہیں۔ تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اتباع تو کہتے ہیں اپنی طبیعت کا اور بوجہ علم کے اس کے دلائل احادیث سے تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی طبیعت سے خالی الذہن ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو اصل بنائیں پھر اس کا اتباع کریں۔ میں دوسروں کو کیا کہوں خود اپنے کو کہتا ہوں کہ مثلاً میرے اندر تیزی ہے تو میں عمل کرنا ہوں۔ اپنی طبیعت پر مگر اسکی تائید میں عیشیں وہ تلاش کرتی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ کرنا ثابت ہے مثلاً حدیث لفظہ میں آپ نے سائل کے اس قول پر کہ لفظہ اہل کو کیا کیا جائے غصہ ظاہر فرمایا۔ اسی طرح دیوار قبلہ پر خمامہ (رینٹ) دیکھ کر آپ کو غصہ آگیا۔ نیز صحابہ نے مسئلہ قدر میں کلام کیا تو حضور کو سخت ناگوار ہوا اور آپ بہت غصے ہوئے۔

میں ابھی آپ کو اس سے بدگمان نہیں کرتا کیونکہ بلا وجہ اپنے کو متہم کرنا بھی ریلے میں نے محض

مثال دی ہے کہ ممکن ہے میری یہ تیزی اتباع سنت کی بناء پر ہو بلکہ اتباع طبیعت پر مبنی ہو۔ اور سنت کو محض اثر بنالیا ہو۔ اور ممکن ہے کہ اتباع سنت ہی کی وجہ سے ہو کیا عجب ہے کہ نظر ثانی میں یہ حالت سنت کے موافق رہی نکلے۔ مگر میں کو اتباع سنت کا قصہ و اتمام ہے اُس کو احتمال ضرور ہونا چاہیے کہ میری حالت حقیقت میں اتباع سنت کے موافق ہے یا سنت کو محض اثر بنایا گیا ہے۔ کیونکہ کج کل زیادہ تر اتباع سنت اسی طرح ہو رہا ہے کہ اتباع تو کرتے ہیں۔ اپنی طبیعت کے تقاضے کا طبیعت کو بدلنا اور اس پر مشقت ڈالنا بالکل نہیں چاہتے اور اس کی تائید میں عظیم و حفظ کی مدد سے بہت سی احادیث چھانٹ لی ہیں۔ مثلاً کسی کو عمدہ غذا کا شوق ہے۔ اس پر یہ حدیث چھانٹ لی کہ حضورؐ نے عمدہ کھانا بھی کھا یا ہے۔ چنانچہ ایک فارسی نے آپؐ کی دعوت کی تھی اور عمدہ گوشت پکا یا تھا۔ کسی کو عمدہ لباس کا شوق ہے اُس نے یہ حدیث یاد کر لی۔ کہ حضورؐ کی خدمت میں کہی بادشاہ نے ایک جہدہ یہ کیا تھا۔ جس کی آستین وغیرہ میں ریشم کی گوٹ تھی اور آپؐ نے وہ جہدہ زیب تن فرمایا تھا کسی کو رؤسار کی خوشامد کی عادت ہے۔ اُس نے تالیف قلوب کے واقعات یاد کر لئے۔ کسی میں بخل ہے اُس نے یہ حدیث یاد کر لی کہ حضورؐ نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم فرمایا۔ اور ایک شخص کو ندیا جہر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اتی اراء مؤمناء فقال وسلم اسی طرح ایک شخص تنگی پہنچتا ہے وہ لبائے کی حدیث یاد کرتے ہوئے ہے۔ دوسرا یا حامد پہنچتا ہے وہ احادیث انار میں تاویل کرتا ہے اب یہ سب احادیث کتابوں میں موجود ہیں اور اس میں شک نہیں کہ حضورؐ سے پہلے افعال حصاد ہوئے ہیں مگر ان کے یاد کر لینے کا نام اتباع سنت نہیں، دیکھو ایک باغ میں پھل بیتا قسم کے ہیں۔ ایک درخت انار کا بھی ہے ایک درخت مرود کا بھی ہے۔ ایک دنا شپاتی کے بھی ہیں۔ مگر یہ بتلاؤ کہ اُس کو کس چیز کا باغ کہا جائے گا باغ کہا جائے گا۔ یقیناً جس پھل کا غلبہ ہو گا۔ اور جو پھل زیادہ ہو گا۔ اُسی کا باغ کہلائے گا۔ اگر کم زیادہ میں تو اُس کا نام کا باغ کہیں گے ایک مرود کے درخت سے اس کی امرود کا باغ کوئی نہ کہے گا۔ اسی طرح یہاں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات یہ ہیں۔ ہر قسم کے واقعات آپؐ کو احادیث میں مل جائیں گے۔ مگر اس سے آپؐ کا طرز ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپؐ کی طرز و عادت وہ ہے جو غالب و قہر ہو پس غالب حالت اور دائمی عادت کو دیکھو اور اس کا اتباع

کرو یہ اتباع حقیقی ہوگا اتفاقی واقعات کے اتباع کا نام اتباع سنت نہیں پھر علماء کو تو علم سے اس کا پتہ چلے گا کہ غالب حالت حضورؐ کی کیا تھی اور عوام کو چاہیے کہ کتب واقعات و سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ غالب واقعات کس قسم کے ہیں؟ جو غالب عادت ہو اس کو اہل قرآنہ دوا و دوسرے کو عارض پر محمول نہ کرو۔

مگر یہاں ایک بات اہل علم کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ صورتہ عمل قلیل ہوتا ہے۔ لیکن معنی کثیر و غالب ہوتا ہے جیسے تراویح میں عمل تو تین رات ہوتا ہے اور خشیتہ افتراض کی وجہ سے ترک زیادہ ہوتا لیکن یہ ترک عارض سے تھا۔ اور عمل اصل پس اُسی کو راجح کہیں گے اور تراویح کو سنت کہیں گے اور یہاں سے غیر مقلدوں کا جواب ہو گیا جو کہ تراویح کی آٹھ رکعت پڑھتے ہیں۔ اور بیش کو یہ دعویٰ کر کے بدعت کہتے ہیں۔ کہ حضور نے بیش نہیں پڑھیں سو اقل تو یہی متکلم فیہ ہے کہ بیش کا ثبوت نہیں لیکن بعد تسلیم کے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حضور نے بیش رکعت نہیں پڑھیں اسی طرح آپ نے تراویح تین دن سے زائد نہیں پڑھیں پس تم بھی عمر بھر میں تین دن سے زائد نہ پڑھو کیونکہ حدیث میں زائد کا ثبوت نہیں اس لئے یہ بدعت ہے۔ پس جس دلیل سے تم استمرار عمل کا بدعت ہو ثابت کرو گے اور وہ عمل سے صحابہ کا اسی دلیل سے ہم بیش رکعت کا بھی بدعت نہونا ثابت کر دیں گے خلاصہ یہ کہ عادت غالبہ معلوم کرنے کا مدار صرف کثرت عمل پر نہیں ہے بلکہ کبھی عادت کا غالب ہونا کثرت وقوع عمل سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی غلبہ مقصودیت سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے لئے تراویح کی نظیر کافی ہے کیونکہ یہاں وقوع کا اعتبار سے تو عمل قلیل ہے مگر مقصودیت کے اعتبار سے غالب ہے پس یہاں عمل کی قلت و کثرت پر مدار نہ ہو گا۔ اسی طرح رفع یدین و عدم رفع یدین فقہانے کثرت عمل و قلت عمل کو نہیں دیکھا۔ بلکہ مقصودیت پر نظر کی ہے۔ بعض نے رفع کو مقصود سمجھا کیونکہ نماز فعل وجودی ہے اور رفع بھی وجودی ہے تو دونوں میں تناسب ہے اور بعض نے عدم رفع کو مقصود سمجھا۔ کیونکہ نماز کا مبنی سکون پر ہے حدیث مسلم میں **مَا سَكَنُوا فِي الصَّلَاةِ** اور تکرار رفع سکون کے منافی ہے اور کہیں کثرت و مقصودیت دونوں جمع ہو جاتے ہیں جیسے منبر سے نیچے نماز پڑھنا کہ صلوة تحت المنبر عملاً بھی کثیر ہے صلوة فوق المنبر کا وقوع قلیل ہے اور مقصودیت بھی تحت المنبر میں ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ جو عمل وقوع میں کثیر ہوتا ہے

محضر
پیشکون
بروز ۱۲۰۱

مقصودیت بھی اسمیں غالب ہے مگر بعض دفعہ اس کا خلاف بھی ہوتا ہے۔ اسلئے حضور کے طرز
 عمل سے آپ کی عادت و سنت کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ محقق کا کام ہے یہ بات قابل
 تحقیق و تدقیق ہے کہ مقصودیت کہاں ہے کہاں نہیں۔ اسلئے کسی بزرگ کے عمل کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کثیر کے خلاف اور عمل قلیل کے موافق دیکھ کر ان پر اعتراض نہ کرنا چاہیے
 بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے ان کے نزدیک عمل قلیل ہی میں مقصودیت ہو مثلاً شاہ فضل الرحمن
 صاحبؒ میں تیری غالب تھی۔ اور یہ بات حضورؐ کی عادت غالبہ کے بظاہر خلاف ہے تو
 اپنے کو تو تم مشہور سمجھو اگر تمہارے اندر ایسا ہو مگر بزرگوں پر اعتراض نہ کرو۔ بلکہ یہ تاویل کرو کہ
 حضورؐ کی تیزی مقتضی کی وجہ سے تھی۔ یعنی معتبوب کی بیہودگی کی وجہ سے اور اس وقت بوجہ
 سلامت طبائع کے اس مقتضی کا وجود کم تھا۔ اسلئے تیزی کا وقوع بھی آپ سے کم ہوا (اگر حضورؐ
 کے زمانہ میں بھی مقتضی کا وجود زیادہ ہوتا تو آپ کی تیزی کا وقوع بھی زیادہ ہوتا۔ جیسا کہ
 موسیٰ علیہ السلام میں ہوا ۱۲) اور اب مقتضی زیادہ ہے۔ اسلئے شاہ صاحبؒ میں اس کا ظہور
 زیادہ ہوا غرض اس طریق میں چین و اطمینان اور بے فکری جائز نہیں چنانچہ اتباع سنت کی
 حقیقت عادت غالبہ کا اتباع بتلایا گیا تھا۔ اب عادت غالبہ کی تحقیق میں خدشہ پیدا
 ہو گیا کہ اس کا مدار بھی محض کثرت عمل پر نہیں رہا۔ اب قدم قدم پر غور و فکر کی ضرورت
 ہے کہ کہاں عمل غالب ہے مع مقصودیت کے اور کہاں مقصودیت غالب ہے بدون عمل کے
 پھر چین اور بے فکری کہاں ہی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

گہ چینیں نہ ساید و گہ صدایں ۶ جزو کہ حیرانی نباشد کار دین

اور فرماتے ہیں ۵

اندریں رہی تراشن می خراش ۷ تا دم آخر دم فارغ مباش

تا دم آخر دمے آخر بود ۸ کہ عنایت با تو صاحب سر بود

بس یہاں تو اسکی ضرورت ہے کہ عمر بھر بے چین رہو اور فکر میں لگے رہو اپنی حالت کو اچھا نہ

سمجھو بلکہ مشہور سمجھو حضرت حاجی صاحب کا اَلْخَزْمُ سَقَاءُ الظَّنِّ کی تفسیر میں ارشاد ہے

کہ ہوشیار وہ ہے جو کہ اپنے نفس سے بدگمان ہے حضرت مولانا گلوہیؒ کا ارشاد ہے

کہ جس کو تمام عمر کام کر کے ساری عمر میں یہ بات حاصل نہ ملے کچھ حاصل نہیں ہوا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ مہار کسے وہ شخص جو عمر بھر اسی ادھیر بن میں لگ گیا کہ میری حالت اچھی ہے یا بُری۔ صاحبو! طلب ہی مطلوب ہے۔ تمہارا یہی کام ہے۔ پس تم عمر بھر طلب ہی میں رہو۔ یہ بات میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے سنی ہے کہ طلب مطلوب ہے وصول مطلوب نہیں کیونکہ نہ تھمت قبضہ میں نہیں پس تم کو کسی وقت اپنے کو فارغ نہ سمجھو جس نے اپنے کو فارغ و کامل سمجھ لیا اور اپنی حالت پر مطمئن اور بے فکر ہو گیا وہ برباد ہوا گیا گندہ۔ سن لو خوب غور سے سن لو اطمینان تو اٹھنے چاہا۔ جنت ہی میں ہو گا یہاں اطمینان کہاں ہمیشہ اپنے کو مشہم سمجھو کبھی اپنی حالت پر اطمینان نہ کرو۔ اور ہر وقت طلب میں لگے رہو۔ پھر کیا ہو گا۔

ہر کجا دردے دو آنجا آرد ہر کجا سبے شفا آنجا آرد
ہر کجا پستی سے آجا آرد ہر کجا مشکل جواب آنجا آرد
اپنے اندر طلب کی پیاس پیدا کرو اور رحمت کی بارش ہونے لگے گی۔ اپنے کو عاجز و خالی سمجھو حق تعالیٰ تم کو قوت و رحمت عطا فرمائیں گے۔

ساہا تو سنگ بودی و خراش آذموں را یک نلے خاک باش
خاک ہونے سے کیا ہو گا۔

در بہاراں کے شود سر سبزنگ خاک شویا گل بر ویدنگ رنگ
فہم و خاطر تیر کردن نیست راہ بز مشکستہ می نگیر و فضل شاہ
شکستگی اور بندگی و بچارگی اختیار کرو اپنے اعمال و احوال پر ناز نہ کرو۔
پیش یوسف نازش و خوبی کن جز نیاز و آہ یعقوبی مسکن
ناز ماروے بناید ہجو ورد چوں نداری گرد بدخوی مگرد
عیب ہاشم چشم نابینا و باز زشت باشد روئے نازیبا و ناز
چوں تو یوسف نیستی یعقوب باش ہجو و باگریہ و آشوب باش

مگر یہ جو میں نے کہا ہے کہ اپنے کو مشہم سمجھو کبھی اپنے حال پر اطمینان نہ کرو اسکی مراد ناشکری سے

ملی ہوئی ہے اسلئے اسکی ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اس وقت جو کچھ بھی میری حالت ہے جیسی کچھ بھی ہے
یہ سب خدا کا فضل ہے بلا بودے گراںیم نہ بودے اب بجد اللہ تو اضع و شکر دونوں جمع ہو گئے
اور ناشکری کی سرحد سے بچے ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں کہ اس طریق میں بحر تلخ و بحر شیریں ساتھ
ساتھ ہیں مگر محقق اُس برزخ سے واقف ہوتا ہے۔ جو دونوں کو کبھی ملنے نہیں دیتا۔

بحر تلخ و بحر شیریں بہناں ۛ در میان شان برزخ نایب چنان
پھر بتلئے یہاں بے فکری اور اطمینان کہاں۔ یہاں تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے
چنانچہ میں جس عمر بی بی کی فرمائش پر اس وقت بیان کر رہا ہوں انہوں نے ایک اتھارے
یہاں بھی کرم فرمایا تھا جب اس کے دوسرے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور ادعیاں اٹھانے کے ساتھ
پڑھنے لگیں میری آنکھ کھل گئی اور تیکو شرم آئی کہ ایک اللہ کی بندی تو ذکر اللہ میں مشغول ہے۔
اوپر پڑا سو رہا ہوں مگر اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ بہت سویرا تھا میرے نفس نے کہا ابھی سو رہو۔
اور یہ تلاویل کی کہ تو تم العالم عبادۃ کہ عالم کا سونا عبادت ہے مگر ان کی برکت نے مجھے حرکت پر
مجبور کیا۔ اور دل نے کہا۔

خواب ما بگذا را مشبہ ہے سپر یک شبے در کھئے بخواباں گند

ان بے خوابوں کی کیا حالت ہے؟ انکی یہ حالت ہے۔

چہ خوش وقتے و خرم روز گارے کہ یاسے بر خور و از وصل یارے

اور یہ حالت ہے۔

بفرغ دل نمانے نظر سے ماہ روئے بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز آباد ہوئے

اور یہ حالت ہے کہ۔

دل آسے کہ داری دل ندو بند و گر چشم از ہم عالم فرو بند

اور وہ اُس وقت یوں کہتے ہیں۔

ہمہ شہر پر ز خواباں منم و حال ما ہے چہ کنم کہ چشم بدو نکند بکس نگاہے

نواب شہنشاہ نے اس وقت کا فوٹو خوب کھینچا ہے فرماتے۔

چہ خوش است با تو بزم نہفتہ ساز کردن ۛ در خانہ بند کردن سر شیشہ ز کردن

لے اللہ لے اللہ! بکی الشیخ و ولول و صراح و اضطراب پھر کسی قدر توقف و سکوت کے بعد فرمایا کہ
 پھر میں کھڑا ہو گیا اور کچھ کام کر لیا پھر سو گیا مگر جب بھی آنکھ کھلی اُن کو کام میں مشغول پایا۔ ورنہ
 آواز آتی رہی۔ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ صبح کو انکو متنبہ کروں گا کہ رات کے وقت جہر بالذکر نہ کرنا
 نہیں کیونکہ ہمیں ناظم کی تشویش ہے اور فقہار نے اس سے منع فرمایا ہے مگر اس خیال کے ساتھ ہی
 اب ذہن میں آیا اور غالباً وہ بھی یہی جواب دیتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تفقہ احوال
 صحابہ کے لئے رات کو اٹھے پھر حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عمر کو
 دیکھا کہ زور زور سے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں صبح ہوئی اور حضور نے سب کو فرمایا کہ
 تم ایسا کیوں کر رہتے تھے اور تم ایسا کیوں کر رہتے تھے سب نے کچھ وجوہ بیان فرمائے پھر حضور نے فیصلہ
 فرمایا کہ اے ابو بکر تم کسی قدر اپنی آواز کو اونچا کر دو اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو دسپست
 کرو۔ نیز جماعت اشعریین کی حضور نے تعریف فرمائی کہ مجھے اُن کے منازل کا علم انکی آواز سے
 ہو جاتا ہے جب کہ وہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں اور آیت وَتَقْلِبُكَ فِي السُّجُودِ ہر ایک کی ایک تفسیر یہ
 بھی ہے کہ آپ رات کو اپنے اصحاب کا تفقہ فرماتے ہیں اور اس وقت آپ صحابہ کی آواز سے اُنکے
 عمل کو معلوم فرماتے تھے۔ اب بتلائیے میں اس دھیرن کو کیا کروں کہ پہلے ایک خیال آیا اور ساتھ ہی
 اس کا جواب بھی ذہن میں آگیا تو میں خاموش ہو گیا مگر چونکہ اس حدیث میں اور فقہاء کے فتویٰ
 میں بظاہر تعارض ہوا اسلئے پھر فکر میں لگ گیا۔ چنانچہ پھر اس تعارض کو اس طرح رفع کیا کہ سونے
 والے دو قسم کے ہیں ایک وہ جو تہجد کیلئے جاگنا چاہیں دوسرے وہ جو جاگنا ناچاہیں۔ جو جاگنا چاہیں
 اُن کے پاس ذکر یا بھر کی اجازت ہے چنانچہ ہم نے خانقاہ میں رات کو دو بجے کے بعد ذکر یا بھر کی
 اجازت دے رکھی ہے کیونکہ وہاں سب جاگنا چاہتے ہیں اور جو جاگنا چاہے اُس سے کہہ دیا
 جاتا ہے کہ خانقاہ میں تمہاری رعایت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ سونے والوں کی جگہ نہیں اور جو لوگ
 سونا چاہیں اُنکے پاس بیٹھ کر ذکر جہر ممنوع ہے تاکہ انکی نیند میں خلل نہ آئے۔ اب ہی مسئلہ میں دیکھئے
 کہ فقہاء کا فتویٰ تو یہ تھا کہ سونے والوں کے پاس ذکر جہر مکروہ ہے مگر احادیث میں ایسے واقعات
 ملتے جلتے رات کے وقت ذکر جہر کا نا نہیں کے پاس ثبوت ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر کا قول حضور
 کے جواب میں یہ تھا۔ كُنْتُ أَطْرِدُ الشَّيْطَانَ وَأَوْقُظُ الْمُسْكِنَانَ کہ میں بلند آواز سے کہتا تھا

کہ شیطان کو بھگتا تا اور سونے والوں کو جگاتا تھا۔ ایسے موقعہ میں غایہ مقصودیت سے فیض کیا جائیگا اور نفل میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قطعہ میں نا تمین کے پاس رفع صوت ہا ل ذکر عارض کی وجہ سے تھی کہ وہاں سب لوگ سات کو جاگنا چاہتے تھے سب تہجد کے عادی تھے اور اصل مقصود عدم رفع ہے پس اب ان بڑی بی کے عمل کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جہاں نہ جان ہوا کریں گھر والوں سے پوچھ لیا کریں۔ اور عدم رفع صوت عند النائم کی مقصودیت کی دلیل میں حضرت عائشہؓ کی حدیث مجھے یاد آئی کہ باوجودیکہ حضرت عائشہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھیں کہ حضور کے کسی فعل سے انکو ایذا نہ ہو سکتی تھی۔ مگر حضور ان کے سوتے ہوئے ان کے پاس ہر کام آہستہ سے کرتے تھے حالانکہ وہ ایسی عاشق تھیں کہ فرما تی ہیں ۵

لَا تَنَامُ إِلَّا وَرَأْسُكَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا تَنَامُ إِلَّا وَرَأْسُكَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا تَنَامُ إِلَّا وَرَأْسُكَ عَلَى الْأَرْضِ

کسی شاعر نے حضرت زینبؓ کے قول ہذا الذی مستثنیٰ فیہ کا ترجمہ خوب کیا ہے ۵

اینست کہ فوں غورہ و دلبرہ بیسہ را ۵ پسیم اند اگر تاپ نظر ہست کے را

زینبؓ نے زنان مصر سے انکی ملامت کے جواب میں یہی کہا تھا کہ لودیکہ لودیرا محبوب یہ ہے جسے دیکھ کر تم نے مہوت ہو کر بجائے نارنگی کے اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ حضرت عائشہؓ فرما تی ہیں کہ یہ عورتیں اگر حضورؐ کو دیکھ لیتیں تو اپنے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا رعب اول ہلہ میں زیادہ ہوتا تھا کہ تحمل نہ ہو سکتا تھا پھر رفتہ رفتہ تحمل ہو جاتا تھا جیسا کہ حضرت زینبؓ کو تحمل ہو گیا تھا اور حضورؐ کے حسن کا اول وہلہ میں تحمل ہو جاتا تھا۔ مگر جوں جوں غور کیا جاتا بل قابو سے نکلا جاتا اور تحمل دشوار ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپؐ پر مرد بھی عاشق تھے۔ اور بچے بھی عاشق تھے۔ اور حضرت صحابہؓ نے کیسی کیسی جانبازی اور جاں نثاری سے آپؐ کے عشق میں جان دی ہے غرض حضرت عائشہؓ حضورؐ کی بگاہ تھا عاشق تھیں۔ پھر یہ عاشق کو آپؐ کی آواز یا آہستہ سے تکلیف کہاں ہو سکتی تھی۔ اور ہوتی بھی تو وہ یوں کہتیں ۵

ناغوش تو خوش بود بر زبان من دل فدائے یار دل رنجان من

مگر حدیث میں ہے کہ ایک اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بقیع کے واسطے دعا کا حکم ہوا۔
 تو آپ آدمی راستہ کے قریب اٹھ ادر اہستہ سے جوتا پہنا اور اہستہ سے کواڑ کھولے اور
 اہستہ سے پہلے غرض ہر کام اہستہ سے کیا۔ اکہ حضرت عائشہؓ کی آنکھ نہ کھل جائے کہ آنکھ کھلتے
 سے خود بھی اذیت ہوتی ہے اور تنہائی سے بھی وحشت ہوتی ہے۔ آپ کی روانگی کے بعد
 حضرت عائشہؓ کی آنکھ کھلی اور حضورؐ کو بستر پر نہ پایا تو پریشان ہو گئیں ۵

باسایہ تراغمی پسندم ۛ عشق است و ہزار بدگسانی

یہ دوسوہ ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ پھر عاشق کو
 یکساں گوارا کہ محبوب رقیب کے پاس جہانے وہ تو رقیب کے لئے محبوب کے ہاتھ سے تکلیف کو
 بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسی تکلیف بھی اپنے ہی لئے چاہتا ہے اور یوں کہتا ہے ۵

نشود نصیب دشمن کہ شود بکایت ۛ سر دوستاں سلامت کہ تو خیر آزمائی

اور حضورؐ کی محبوبیت تو ایسی تھی کہ جانور تک آپ کے عاشق تھے حدیث میں ہے کہ جس وقت
 حضورؐ حج و اعراب کیا ہے تو اپنی طرف سے تواؤنٹوں کی قربانی کی جنہیں ترپٹھ اونٹ خود
 اپنے دوست مبارک سے نخر فرمائے۔ حدیث میں ہے کَلُّهُنَّ يَزِدُّنَّ رَأْيِيهَا کہ سب کے سب
 حضورؐ کے برپے کی طرف بڑھتے اور گردن آگے کرتے تھے کہ پہلے جگو نخر کیجئے۔ اس وقت یہ شعر
 صادق آ رہا تھا ۵

ہمہ آہوان مجھ اسر خود نہادہ برکف ۛ ہامید آنکہ روزے لشکار خاہی آمہ

ادریہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضورؐ مفلس نہ تھے کہیں مفلس بھی تواؤنٹ کی قربانی
 کر سکتا ہے ہمارے حضورؐ بادشاہ تھے اور برے بادشاہ تھے کیونکہ بادشاہوں سے بھی
 ایسا کم سن اگیل ہے کہ کسی نے تواؤنٹ کی قربانی کی ہو اور حضورؐ کا بؤ فقر تھا وہ اختیاری تھا۔
 کیونکہ آپ مال جمع نہ کرتے تھے غرض آپ تارک الدنیا تھے متروک الدنیا تھے ہر حال
 حضرت عائشہؓ بھی حضورؐ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئیں دیکھا کہ آپ بقیع میں مردوں کیلئے دعا
 کرتے ہیں اب چاہیے تھا کہ حضرت عائشہؓ فوراً اوٹ آئیں۔ مگر شاید خیال ہو کہ شاید آپ بؤ
 سے فارغ ہو کر زندوں کے پاس جاتیں ۛ سٹے ٹہر گئیں جب آپ دعا سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو

حضرت عائشہؓ بھی واپس ہوئیں مگر بقیع کو جلتے ہوئے تو یہ پیچھے تھیں۔ اب حضورؐ سے آگے
 ہو گئیں حضورؐ کو شبہ ہوا یہ آگے آگے کون ہے۔ آپ تیزی کے ساتھ چلے حضرت عائشہؓ بھی
 دوڑیں چونکہ اس وقت یہ لکھی پھیلی تھیں اسلئے دوڑ کر آپ سے پہلے گھر پہنچ گئیں مگر دوڑنے کی
 وجہ سے سانس پھول گئی حضورؐ جو تشریف لائے اور انکی سانس پھولی ہوئی دیکھی فرمایا۔
 يَا عَائِشَةُ مَا لَكَ حَشِيَّةٌ اَيْتَمَّا کہ اے عائشہ تمھاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے کہا
 کچھ نہیں فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بقیع سے لوٹے ہوئے میرے آگے آگے تم ہی تھیں انھوں نے
 اقرار کیا فرمایا۔ اخشیتُ اَنْ يُخَيِّفَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُكَ کیا تم کو یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور
 رسول تمھاری حق تلفی کریں گے ہرگز نہیں؟ تو حضورؐ نے اس واقعہ میں اس قدر احتیاط کی۔
 حالانکہ حضرت عائشہؓ کی اذیت کا کوئی احتمال نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ حکم مقصود وہی ہے جو فقہاء
 نے فرمایا ہے اورین واقعات میں جہر بالقراءة صحابہ سے رات کے وقت ثابت ہے وہ عارض
 پر محمول ہے کہ وہاں سب لوگ رات کو اٹھنے والے تھے۔ مگر اب یہاں یہ سوال ہوگا کہ کیا
 حضرت عائشہؓ رات کو اٹھنا نہ چاہتی تھیں۔ اگر وہ بھی نہ چاہتی تھیں تو پھر دوسری عورتوں کا
 کیا ٹھکانہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ اٹھنا چاہتی تھیں مگر اخیر شب کو ادھر واقعہ
 میں حضورؐ سویرے اٹھے تھے اسلئے ان کو جگانا نہیں چاہا بخاری میں حضرت عائشہؓ کا قول
 مذکور ہے قَالَا اَوْ تَرَا يُقَظُّنِي کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے جگا دیتے تھے
 یا ایک حضورؐ نے ان سے زیادہ محنت لینا گوارا نہ کی ہوا انکو تھوڑی ہی سی محنت میں کامیاب کر دیا
 ہو۔ جلیت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے مولانا محمد یعقوب صاحب
 سے محنت کم لی تھی ایک بار یہ سب حضرات خانقاہ تھانہ بھون میں مجتمع تھے مولانا رشید احمد
 وغیرہ تو دو بجے اٹھے مولانا محمد یعقوب صاحب نے بھی دو بجے اٹھنے کا قصد کیا حاجی صاحب نے
 منع فرمایا کہ ابھی نہیں رات بہت ہے سو رہو جب ایک گھنٹہ رات رہ گئی اس وقت جگایا
 کہ اب اٹھو کیونکہ مولانا بہت نازک مزاج تھے اگر زیادہ محنت کرتے تو دماغ پر تعب ہوتا اسی طرح
 اگر حضورؐ نے بھی ایسا ہی کیا ہوتا کیا عجیب بات کہ حضرت عائشہؓ سے محنت کم لی ہو یہ حق دہی ہے
 جو شخص سے اس کے مناسب کام لے یہ نہیں کہ سب کو چوبیس ہزار ہی اہم فرائض بتانا یا اسے ہمارے

حاجی صاحب نے بعض لوگوں سے صرف اتنا کام لیا کہ تم خانقاہ والوں کی کچھ خدمت کرو یا کرو۔ اور کسی کو ایک ہزار روپے ہزار اسم ذات بتلایا اور کمال یہ سے کہ ہر شخص کامیاب تھا۔ تھوڑی محنت کرنے والا بھی زیادہ محنت کرنے والا بھی تھوڑی محنت کرنے والے کو منزل پر اس طرح پہنچاتے تھے کہ اُسے خبر بھی نہ تھی اسی کو فرماتے ہیں :-

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ برنادر رہ پنہاں بحر مرقا فلدا
محقق کی یہی شان ہے خواہ نقشبندی ہو یا چشتی ہو پس اتباع سنت کی حقیقت یہیں
کہ اپنی طبیعت کے تقاضے پر عمل کیا جائے اور اسکی تائید میں ایک دو حدیث ڈھونڈ لی جائے
بلکہ اتباع سنت یہ ہے کہ حضورؐ کی عادت غالبہ کا اتباع کیا جائے اور اس کیلئے مطالعہ سیرت
نبویہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ سیرت نبویہ میں میرا رسالہ نشر الطیب مفصل ہے اگر اتنی فرصت
نہو تو حیاتہ المسلمین کا وہ مضمون جو عنقریب نمبر ششم میں شائع ہونے والا ہے وہی مطالعہ
کر لیا جائے۔ اور ایک دن نہیں بلکہ روزانہ مطالعہ کیا جائے یہ کچھ زیادہ طویل نہیں صرف
دو ورقہ ہمارے مضمون بھی مثل اسکے دوسرے نمبروں کے مفت تقسیم کروں گا اور چونکہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ہے اس لئے جوش محبت میں یہ اعلان بھی
کر دیا ہے کہ ختم ماہ ربیع الاول تک جس کی فرمائش آئے گی۔ اس سے محصول اک بھی نہ لیا
جائے گا۔ اور یہ سخاوت میں اسلئے کر رہا ہوں کہ مجھے اطمینان ہے کہ در خواستیں آویں گی نہیں
مسلمان کچھ ایسے بیفکے ہیں کہ ہر شخص اپنے کو بنا بنایا کامل سمجھتا ہے صلاح حال کی فکری
نہیں۔ حیاتہ المسلمین کا مضمون اگر لیں گے بھی تو اسکو قرآن مجید میں یا وظیفہ کی کتاب میں کھدینگے
کہ بس گھر میں برکت رہے گی اھا اگر پڑھیں گے بھی تو عمل کئے نہیں بلکہ محض برکت کئے
جیسے شجرہ پڑھا کرتے ہیں ہمارے حاجی صاحب کا شجرہ تو عمدہ ہے مگر اکثر شجرے تو محض فضول
ہیں جنہیں بے تکیے اشعار ہیں وہ تو بقول علی حزیں کے محض تذکرۃ الاولیاء ہی ہے۔ اور صاحبو!
آپ کو نثر کے ہوتے ہوئے۔ شجرہ کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں اگر نثر ایسا ہوتا جس کے نثر اب
ہونے کا اندیشہ ہوتا تو شجرہ کی بھی ضرورت ہو سکتی تھی مگر یہ نثر تو ایسا ہے

خود قوی ترمی شود خسر کہن ۔ خاصہ آن نثر ہے کہ باشد من لدن

عبد بنوری
اسلمین علی
ہو کر سن
ہو رہا ہے
دل طلبہ
تکب قیاد
اشرفیہ
کے اسکا
کے

اور اس میں وہ قوت ہے کہ ۵

ہر چند پیر و خستہ پس ناتواں شدم ۶ ہر گہ نظر برفت تو کردم جواں شدم
اس ثمرہ میں فساد کا اندیشہ ہی نہیں اس میں تو اصلاح ہی اصلاح ہے۔ بہر حال حضورؐ کی سیرت
کا مطالعہ کرو جس کو میں نے مختصر اس ماہ کے حیاتِ اسلمین کے فیہ میں جمع کر دیا ہے۔ میں نے
اُس کے اَوَّل میں یہ شعر لکھا ہے ۵

فستوح فی فستوح فی فستوح ۶ وروح فوق روح فوق روح

اور اخیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس مضمون کو روزانہ پڑھنا نفع پڑھتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس
دو ورقہ کو آپ روزانہ پڑھتے رہیں، تو ضرور نفع ہوگا۔ ضرور نفع ہوگا۔ ضرور نفع ہوگا۔ انشاء اللہ
تعالیٰ مسئلہ کا بیان تو ہو گیا۔ اب یہ سوال ہوگا کہ حدیث سے اُس کو کیا مناسبت و ربط ہے جو شروع
میں تلاوت کی گئی ہے سو میں اُس کو بھی بتلاؤں گا۔ گو زیادہ ربط نہ ہو مگر و اعط میں تو اس سے
بھی بڑھ کر بے ربطی گوارا کر لی جاتی ہے۔ جیسے ایک واعظ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی
تفسیر میں شہادت نامہ بیان کیا تھا کہ یہ سورت اُس رسول پر نازل ہوئی ہے کہ جن کجگوئیوں سے
میدانِ کربلا میں شہید ہوئے تھے بس اسی ربط سے آپ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ کے تحت میں شہادت
کا قصہ بیان کر دیا۔ سو میرے بیان میں ایسا اہمل ربط تو انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس سے تو میں
آپ کو مطمئن کرتا ہوں ہاں ضعف ربط شاید ہو۔ میرے نزدیک تو ضعف بھی نہیں مگر سامعین
میں اجانت و قیاس ہوں کہ اس ربط کو اگر ضعیف سمجھیں تو مضائقہ نہیں۔ ربط یہ ہے کہ حدیث
کا ترجمہ یہ ہے کہ میری رحمت غضبِ بر غالب ہے اُس کے بعد یہ سمجھئے کہ گو غضب ہی اللہ
تعالیٰ کی صفات میں سے ہے مگر چونکہ اس کا وقوع کم ہو ملے اس لئے اسما مکیہ میں کوئی نام لیا
نہیں جو صفت غضب پر مال ہو ہاں اللہ تعالیٰ کا نام رحمن ہے۔ رحیم ہے۔ وود ہے۔ متیقن
ہے مگر غضبان یا غضوب خدا کا نام نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار صفت غالبہ کا ہے
اور موصوف کو ہمیشہ صفت غالبہ ہی کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے نہ صفت غیر غالبہ کے ساتھ
چنانچہ ایک حدیث سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے جس میں نزع روح کا بیان ہے کہ ملائکہ
جب مسلمان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اسکو اشارت دیتے اِنَّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

شریعت اور طریقت اس کتاب کے جملہ مضامین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے افادہ کا انتخاب ہیں اس میں شریعت و طریقت حقیقت معرفت بیعت اخلاق مجاہدات افکار اشغال مراقبات احوال توجیہات تعلیمات مسائل مع دلائل و حقائق سائنس کے لئے طریق عمل مندرج ہیں جو قرآن مجید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تصانیف علماء محققین اور اکرام کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے اس طرح یہ کتاب اسلامی تصوف و سلوک اصول و فروع کا ایک جامع و مدلل ذخیرہ ہے شاہد ہی تصوف کا کوئی نام مسئلہ ہوگا جس پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہو۔ اس کے مطالعے سے اسلامی تصوف و سلوک کے متعلق ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں تزکیہ نفس تہذیب اخلاق اصلاح اعمال کا طریقہ نہایت واضح اور آسان ہو جاتا ہے اور حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ شریعت طریقت میں کوئی تضاد نہیں اس کتاب کا ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جلد ڈسٹ کو قیمت ۲/۱۰ علاوہ خرچہ ڈاک

تمام خلفاء راشدین چاروں خلفاء یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لیکر مشورہ تک کے حالات اور سوانح نمایاں دیکھنا ہوں تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء کا با محاذ اردو ترجمہ بیان الامراء کا مطالعہ کیجئے۔ اس میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لیکر حالات شروع کئے گئے ہیں اور خلافت راشدہ پھر حالات سلاطین بنو امیہ

پھر بنو عباس پھر مسلمانوں کی عروج و فتوحات پھر مسلمانوں کا زوال پھر خروج جنگیز خاں تاتاری۔ دیوان مسلمانوں کی فتح و غرور تک کے حالات درج ہیں انہیں تقریباً ۱۰۰۰ مسخر خلفاء و سلاطین کے حالات ہیں یہ ترجمہ عربی و فارسی میں لکھا گیا ہے یہ اسی کتاب کا با محاذ اردو ترجمہ ہے جو کثرت دار میں داخل درجہ ۱۰۰۰ اگر آپ کو اس کتاب کے مطالعہ، ترقی ہو اور آپ تمام خلفاء کے حالات و سوانح نمایاں معلوم کرنا چاہیں تو صرف خط لکھ کر منگوائیں قیمت ۲۰/- روپے علاوہ خرچہ ڈاک

عقد انامیل گنتی کا مسنون طریقہ قیمت ۲ روپے علاوہ ڈاک خرچہ

مُصِیبت کے بعد راحت تمام مُصِیبتوں سے بچنے کی دُعا میں قیمت ۲ روپے علاوہ ڈاک خرچہ

مواظظ اشرفیہ جلد ۱۲ حصے درجہ جلد ۶۰۰ دعواتِ عیدیت جلد ۱۱ حصے درجہ جلد ۲۵۰ الابقاء کے ممبران کیلئے خاص دُعا علاوہ خرچہ ڈاک

فضائل و الاحکام للشہور والایام تمام مہینوں میں مسلمانوں کو جو عمل کرنے چاہئیں صحیح احادیث سے سب اس میں جمع

کرو یہ نہیں اس کتاب تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے قیمت چھ روپے علاوہ خرچہ ڈاک عقد نامل (گنتی کا مسنون طریقہ) ۲/

شرعی پردہ ثبات المستور اس کتاب میں صحیح احادیث سے پردہ کی تاکید اور بے پردگی کے بُرے نتائج

جمع فرمائے ہیں تاکہ تمام مسلمان پردگی سے باز آجائیں تمام مسلمان یہ کتاب ضرور منگائیں قیمت چار روپے علاوہ خرچہ ڈاک

محمد عبدالمتان مکتبہ تھانوی پندر روڈ کراچی

(برائے مکتبہ)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْعَوُا حَتَّى وَلَوْ آبَاطَكُمْ
وَلَا الْبُخَارَ

الشیخ
وعظ کلمی بہ
الحج

حکیم الائمہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبدالرشاد

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقان
متصل مسافر خانہ بس سٹیشن رزید کراچی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المستب

الحج

آیت	کہاں ہوا	جائے مسجد ختانہ یحییٰ
مینی	کعب ہوا	مہر شوال ۱۲۳۱ ہجری
کہ	کتنی ہوا	۳ گز
کہن	کس وقت ہوا	منہرہ بدینہ
سے	کیوں ہوا	حج کا زمانہ قریب تھا اسلئے اس کے ادا کی تاکید کرتے ہوئے نفل حج کی طرقت فرمت ملائی
ماذا	کیا مضمون تھا	حج سے ملنا دیکھنا وہاں پہنچنا اور حج واجب ہونے والوں کو اسلئے اس میں دیر نہ کرنی چاہئے
من شان	من شان	ہر طبع کو عموماً
من مضمون	کس مضمون	شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد صاحب مدظلہ
الاشیات	تفرقات	یہ وعظ اپنے مضمون میں واضح ہے عجیب علوم کا ذخیرہ ہے ۱۲۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا و مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم - **أما بعد** فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأسانيم يعلم ما كان قبله والحجارة تقدم ما كان قبلها وإن الحجر يهدم ما كان قبله

ہر خد کہ آج طبیعت نہایت کسبند رہے پھر مجمع ہی کم ہے اس لئے طبیعت بیان کرنے کو نہیں چاہتی مگر چونکہ آجکل ایام حج ہیں اس لئے اس خیال سے بیان کرتا ہوں کہ شاید اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جس پر حج فرض ہو تو وہ اس بیان کو سن کر حج کا قصد کر کے گناہ سے بچ جائے اسی ضرورت سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حج کی یہ فضیلت مذکور ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ حدیث کئی اجزاء پر مشتمل ہے مگر اس وقت مقصود اعظم ایک جزو ہے بقیہ اجزاء کو اس لئے پڑھ دیا گیا کہ ان کو مقصود اعظم کے سمجھنے میں دخل ہے اسی لئے ان کو بھی مختصر بیان کیا جائیگا گو مقصود انہو ترجمہ سے اجزاء ثلاثہ کا علم ہو جائیگا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے یعنی کسی شخص نے کفر کی حالت میں ایک زمانہ گزارا ہو اور اس نے کبھی خدا کا نام نہ لیا ہو اور لیا ہو تو بے ادبی سے لیا ہو تو اسلام کے بعد سب گناہ معاف ہو جائیں گے کیا رحمت ہو حق تعالیٰ کی کہ اب اگر یہ باغی باوجود سنگین بغاوت کے اسلام لے آئے یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے اور دل سے تصدیق کر دے جس میں دو سکند خراج ہوتے ہیں اور کچھ دشواری بھی نہیں بلکہ نہایت آسان کام ہے اتنے آسان کام کے کر لینے سے سالہا سال کی بغاوت اور سنگین سے سنگین جرائم ایک دم سے معاف ہو جاتے ہیں کام اس قدر آسان ہے جس میں دو ہی جزو ہیں ایک جوارح کے متعلق ہے ایک قلب کے قلب کا کام تو بہت ہی سہل ہے اور دوسرا کام زبان کا ہے جو دوسرے جوارح کے اعمال کی نسبت سے بہت سہل ہے کیونکہ مشاہدہ سے یہ بات معلوم ہے کہ اگر ہاتھ پیر سے کوئی کام کیا جائے تو تھوڑی دیر میں ہاتھ پیر تھک جاتے ہیں چنانچہ بوجھ اٹھانے سے ہاتھ کو کلفت کا احساس ہوتا ہے چلنے سے پاؤں کو کلفت کا احساس ہوتا ہے مگر یہ کبھی نہ سنا ہو گا کہ زبان سے بولنے میں زبان میں درد ہوا ہو یہ اور بات ہے کہ زیادہ بک بک کر کے سے دماغ تھک جائے مگر زبان نہیں تھکتی یہی وجہ ہے کہ زبان سے گناہ

کہ کوئی چیز اسکی برابر قیمتی نہیں کیونکہ عذاب دائمی سے نجات کا مدار اسی پر ہے اور جنت کی دائمی راحت کا استحقاق اسی سے ہوتا ہے اگر یہ سب سے زیادہ دشوار ہوتا تو بجا تھا مگر قربان جائیے رحمت حق کے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز کو سب سے زیادہ آسان کر دیا مگر صاحبو! اس رحمت کے اندر خدا کا ایک بڑا قہر بھی ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ اتنا آسان کام کافر کو بہت ہی مشکل ہے کتنا تو سہل کام مگر کافر سے نہیں ہو سکتا اُس کو گردن دیدینا جان کا برباد کرنا آسان ہے مگر اسلام لے آنا آسان نہیں آپ سمجھے کہ یہ حجاب کس چیز کا ہے؟ یہ حجاب قہر الہی کا ہے اسی وجہ سے اہل اللہ خدا کے قہر سے ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں اسی لئے کام کرنے والوں کو چاہیئے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ خدا تعالیٰ کا احسان سمجھ کر شکر کریں کہ انہوں نے ہم سے کام لے لیا ورنہ ہمارے کیا طاقت تھی۔

۵ منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی منت شناس ازو کہ خدمت بداشت

کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے دو مرض پیدا ہو جاتے ہیں ایک کبر و دوسرا تواضع مفرطہ کبر تو یہ ہے کہ زلیفہ پڑھ کر اپنے اُوپر نگاہ کرنے لگے نماز پڑھ کر بے نماز کو حقیر سمجھنے لگے تواضع مفرطہ تو بے نمازی کو حقیر نہ سمجھے؟ کیونکہ ۵

غافل مرو کہ مرکب مردان مردیا دیدنگلاخ باد بہ پہیا بریدہ اند
نوسید ہم مباشر کہ زندان بادہ نوش ناگہ سیک خروش بنہنرں رسیدہ اند

یعنی اپنے اُوپر نگاہ مکر و کیونکہ کبر کو وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیئے گئے کہ منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے رستہ ہی سے واپس کر دیئے گئے شیطان اور بلعم با عور وغیرہ کی حالت اسکی نظیر ہے اور نا اسیب بھی نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ شرابخوار ایک آہ سے بہت دور پہنچ گئے ہیں میرے ایک دوست نے ایک شخص کی حکایت بیان کی جو ماہرہ کا بہنے والا تھا اور تمام بازیوں کا بااثر اور ساری باتیں سمجھنے کا مجموعہ تھا جتنے بڑے کام تھے سب اُس کے اندر موجود تھے مگر ایک مرتبہ دفعۃً اُس کی زبان سے یہ نکلا کہ ہائے میرا کیا انجام ہو گا؟ اُس نے بعد زبان تو بند ہو گئی

اور آنکھوں سے دریا کا دہانہ کھل گیا ۵
 یارب چہ چشمہ ایست محبت کمن ازاں یک قطرہ آب خوردم و دریا گریستم
 غرض روتے روتے اُس کا بڑا حال ہوا نہ کھانے کا نہ پینے کا تین روز تک برابر
 روتا رہا اور تین دن کے بعد مر گیا معلوم ہوتا ہے کہ خوفِ الہی نے اُس کے جگر کے ٹکڑے
 کر دیئے اور دل بھاڑ دیا تھا اسلئے واقعی وہ شہید اکبر ہوا محبت کا تیر بھی عجیب ہے
 کہ جب کسی کے لگتا ہے تو یہ ہی خبر نہیں ہوتی کہ کہاں سے آیا کدھر سے آیا مگر دل
 و جگر سے پا رہو جاتا ہے ۵

دروں سینہ من زخم بے نشان زدہ بھیر تم کہ عجب تیرے کہاں زدہ
 اس شخص کی حکایت پر مجھے ایک اور قصہ یاد آگیا جو میرے ایک اور دوست نے
 بیان کیا ہے کہ ایک شخص سفر حج میں تھا مگر حالت یہ تھی کہ ہاتھ میں دفت تھا اور گاتا
 بجاتا ہاتھ کسی نے کہا کہ میاں حج کے راستہ میں ناچنا گانا کیسا؟ اُس نے کہا تم
 کیا جانو واقعی کوئی کسی کی حالت کو کیا جانے ۵

بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خداں ست بعد لیب چہ فرمودہ کہ نالان ست
 ہر شخص کا خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ہے جس کو دوسرے نہیں جانتے غرض جس
 وقت یہ شخص مکہ میں پہونچا اور اسکے رفقاء معلم کی ساتھ خانہ کعبہ کے طواف کو چلے
 تو دروازہ مسجد حرام پہونچا کہ مطوف نے کہا عذابیت اللہ یہ بیت اللہ ہے اسکی
 نظر جو دوسرے کعبہ پر اور غلاف کعبہ پر پڑی ہے اس پر وجد طاری ہو گیا اور کہنے لگا ۵
 چوری بکوئے دلیر سپاہ جاں مضطر کہ مباد بار دیگر زری بدیں تمنا

یہ شعر پڑھا اور جان بحق تسلیم ہو گیا واقعی اس سے بڑھ کر جان دینے کا وقت
 اور کونسا ہو گا جب یہ حالت ہے تو تم کس بات پر کسی کو حقیر سمجھتے ہو یاں یہ جانز
 ہے کہ ہر کام کرنے والے پر غصہ کر و اس سے بغض کر و مگر اپنے سے کم نہ سمجھو
 اور اگر کبھی تکو کسی کی سزا و تادیب کیواسلئے مقرر کیا جائے تو تبردار اپنے کو اُس سے اچھا
 ہرگز نہ سمجھنا ممکن ہے کہ وہ غطاوار شاہزادہ کی مثل ہو اور ہم نوکر جلاو کے درجہ

میں ہو جس کے متعلق سزا کا کام اور اس کے اختیارات ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خطا وار
 شاہزادہ کو بادشاہ جلاد کے ہاتھوں سزا دلوائے تو جلاد اُس سے افضل نہیں ہو سکتا
 شاہزادہ سزا کے بعد ہی شاہزادہ ہی ہے اور جلاد نوکر ہی کے درجہ میں ہے پس کسی کو
 اپنے کو افضل نہ سمجھو جب اس کے عیب پر نظر پڑے اپنے عیب کو دیکھ لو۔ اسی کو جامی فرماتے ہیں ۵
 جامی چہ لاف می زنی از پاکدامنی بر خرقہ تو ایں ہمہ داغ شراب عیت
 عارف فرماتے ہیں ۵ نقد صوفی نہ ہمہ صافی و سفیش باشد : اور بسا خرقہ کہ مستوجب آتش باشد
 تقدس کا دعویٰ ہرگز جائز نہیں اپنے خرقہ کو اور اپنی عارفانہ باتوں کو ایسا سمجھو ۵
 ایں خرقہ کہ من دام در من شراب دے زین دفتر یعنی غرق مئے ناب او دے
 تکبر سے بچنا لازم ہے کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھو شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت
 سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ کے حال میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں ایک حکایت
 بڑی عبرت کی لکھی ہے کہ حضرت غوث اعظم کے ایک خادم بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو
 حضرت تہجد سے فارغ ہو کر خانقاہ سے باہر ایک طرف کو چلے میں ہی پیچھے اس طرح
 ساتھ ہو لیا کہ حضرت شیخ کو میری اطلاع نہ ہو اور کسی خدمت کی ضرورت ہو تو جلدی
 سامنے حاضر ہو سکوں یہاں تک کہ شہر پناہ بغداد کے دروازہ پر پہنچے جو مقفل تھا قفل
 خود بخود کھل گیا اور جب میں ہی باہر ہو گیا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا یہاں تک کہ تہوڑی
 سی دیر میں ہم ایک شہر میں پہنچ گئے جو بغداد کے قریب کبھی نہیں دیکھا گیا اس شہر میں
 تہوڑی دور چل کر ایک مکان میں پہنچے وہاں ایک مجمع تھا حضرت غوث اعظم کو دیکھ کر
 سب حضرات کھڑے ہو گئے ایک سمت سے آواز کراہنے کی آ رہی تھی جو تہوڑی دیر میں
 منتقل ہو گئی پھر کچھ پانی گرنے کی آواز آتی رہی پھر ایک چوٹی سی جماعت ایک جنازہ کو لیکر
 باہر نکلی اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اس کے بعد وہ
 آ رہی اس جنازہ کو لیکر چلے گئے اور حاضرین میں سے ایک بزرگ نے حضرت غوث
 اعظم سے سوال کیا کہ ان کی جگہ کس کو مقرر کیا جائے اپنے گردن جھکائی اور کچھ وقفہ
 کے بعد فرمایا کہ قسطنطینہ کے کینسہ میں اس وقت ایک نعرانی سلیب پرستی کر رہا ہے

اُس کو مقرر کیا جائے تو بڑی ہی دیر میں ایک عیسائی حاضر ہوا جس کے گلے میں زنا ٹیڑھا ہوا تھا حضرت شیخ نے حکم دیا کہ زنا توڑ دو اور اس کو غسل دید غسل کے بعد فرمایا کہ ہو اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ اُس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اُس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہ اُن کی جگہ اُس کو مقرر کر دیا جائے یہ خادم بڑا حیران ہوا پھر صبح سے پہلے دونوں خادم و مخدوم اسی طرح بغداد میں پھر خانقاہ میں پہنچ گئے صبح کی نماز کے بعد جب حضرت شیخ معمولات سے فارغ ہو کر حجرہ سے باہر تشریف لائے تو خادم نے رات کے واقعہ کا تذکرہ کیا کہ مجھے اس واقعہ کی حقیقت نہ معلوم ہونے سے بڑی حیرت ہے حضرت شیخ نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ تھے کہا جی ہاں ہنفرمایا وہ مقام جہاں ہم گئے تھے شہر موصل ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے زمین کو سمیٹ دیا تھا اور وہ جماعت ابدال کی تھی اور جس کا وہ جنازہ تھا وہ بھی ابدال میں سے تھا اُن کی جگہ دوسرے کو مقرر کرنے کی ضرورت تھی اس لئے میں وہاں گیا تھا پھر جو کچھ ہوا وہ تو تمہارے سامنے ہوا غرض خدا تعالیٰ کا دربار عجیب ہے وہ بعض دفعہ ایسے شخص کو قبول فرمایتے ہیں جس کی نسبت گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ مقبول بارگاہ ہو گا وہ دربار بڑا غنا کا دربار ہے جسکی شان یہ ہے

ہر کہ آید گو سیا و ہر کہ خواہد گو بر و

مگر غنا کے معنی یہ نہیں کہ وہاں اندھیر ہے انتظام نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو وہ لوہہ کرے
کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے اور جس کا عقیدہ یہ نہیں وہ بھی ایسے الفاظ سے احتراز کرے جن سے
اس معنی کا ایہام ہوتا ہے جیسے بعض لوگ کسی شخص کی جوان موت پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرا
خدا کی ذات بڑی بے پرواہ ہے اس موقع پر اس کلمہ سے تبادریں ہونا ہے کہ عباد
خدا کو کسی پر رحم نہیں نہ مصالح و حکم کی رعایت ہے نہ کسی بات کا انتظام ؟ صاحبو
خدا تعالیٰ سے زیادہ انتظام کرے والا کیوں ہو گا جس کی شان قدرت یہ ہے اَلشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ حِجَابٌ لِّلنَّجْمِ وَاشْجَاعُ بَیْجِدَاتٍ وَالسَّمَاءُ دُخَانٌ وَنُفُوسُ الْمَلَائِكَةِ اَوَّلُ شَيْءٍ
وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ بِقَدَرٍ اَعْلَامُ الْغَيْبِ وَالْشَّرَّاءُ لَا يَكْبُرُ الْمُنْتَخَالُ اور یہ شان ہے

د برداشت کی، ہکو طاقت نہیں اور حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں پس شریعت میں تحمل سے زیادہ کوئی حکم نہیں اور جو شخص کسی حکم شریعت کو تحمل سے باہر کہتا ہے وہ نصوص قرآنیہ کی تکذیب کرتا ہے شریعت نامتربہل ہے ہاں کسی کی آنکھیں چوندی ہوں کہ حسن شریعت اسکو نظر نہ آتا ہو تو کوئی کیا کرے حدیث میں ہے حبیبکم بالحنیفۃ السمعتہ البیضا لیلھا دنیا زھابھا صواء میں تمہارے پاس ایسی آسان اور روشن شریعت لایا ہوں جس کا رات دن برابر ہے یعنی اور امر و نواہی سب آسان ہونے میں یکساں ہیں اور سب حکمتوں اور مصلحتوں سے پرہیز ہیں، اسی لیے میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں ۛ نہ شیم نہ سب پرستم کہ حدیث خواب گویا چو غلام اقام ہمزا فتاب گویم اور مولانا فرماتے ہیں ۛ

کوئے نومیدی مرو کا میدہاست سوئے تادیکی مرو خورشید ہاست
اب اس اشکال کا حل سنئے وہ یہ ہے کہ تم یوں کہو اے اللہ آریکا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو نماز کی توفیق دی ورنہ ہمارے کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے ۛ
واللہ ولا اللہ ما اھتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
اب شکر و تواضع دونوں جمع ہو گئے دعویٰ ہی قطع ہو گیا اور اعمال کی بیقدری ہی نہوئی اسی کو مہمانانہ مانتے ہیں ۛ

بحر تلخ و بحر شیریں ہستیاں دریاں شان برزخ لا بنیاں
اسی لئے کامل ہے جو اپنے اعمال صالحہ کو ظاہر کرے اخفاء کا اہتمام نہ کرے تاکہ مہمانانہ ربک فحدث بہ عمل ہو جائے ہاں متوسط کو اخفاء مفر ہوتا ہے مگر وہ اس لئے کہ اسکی نظر میں اغیار ہیں اور کامل کی نظر سے اغیار مفقود ہو چکے ہیں نہ کہ کسی کے واسطے کوئی تحمل کرتا ہے نہ کسی کی وجہ سے کسی عمل کو ترک کرتا ہے اس کی نظر صرف ایک ذات پر ہے باقی سب مخلوق اسکی نظر سے غایت ہیں اس کے لئے ایک آدمی میں اور مسجد کی ۛ اور پورے میں کچھ فرق نہیں پھر وہ کسی سے جیسے عمل کیوں کرے کسی نے مسجدا کی ۛ اور اسے ہی اخفاء کا اہتمام کیا ہے دوسرے عارف کہ ہر چیز منظر حقیر اور ہر حال

نظر آتی ہے اور اخفاء ہوتا ہے غیر سے اس لئے اس کو کسی سے اخفاء کا اہتمام نہیں اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں ۵

ہر چہ سینم در جہاں غیر تو نیست یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو
توئی سے ذات مراد ہے اور خوئی تو سے صفات اور بوئے تو سے افعال مراد ہیں مطلب یہ جو کہ عالم میں بعض دفعہ تو عارف کو ذات حق کا مشاہدہ بلا واسطہ بلا کیف ہوتا ہے مثلاً اوقات خلوت و عبادت میں کبھی بواسطہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقی مخلوقات ہیں ان میں صفات حق کا ظہور ہو رہا ہے اور تصرفات حق جلوہ نما ہیں پس عارف ہر چیز پر نظر ڈالتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی کس صفت کا ظہور ہوا ہے صفت جمال کا یا صفت جمال کا یا صفت جلال کا اور حق تعالیٰ نے اسکی ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے اور کس طرح تصرف فرماتا ہے تو اب کوئی چیز اس کے لئے واجب حق نہیں بلکہ آراء جمال جمال حق کو اسی لئے ایک عارف نے کسی شاعر کا یہ قول سنا ۵

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے
تو فوراً اسکی یوں اصلاح کی ۵

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے
مولانا اسی مضمون کو ایک مثال سے واضح کر کے بیان فرماتے ہیں ۵

ماہم شیران دے شیر مسلم حملہ شان از باد یا شد و مبدم
حملہ شان و ناپید است باد انچہ ناپید است ہر گز کم مباد

یعنی ظاہر میں ہم ہی خیر معلوم ہوتے ہیں مگر ہم ایسے شیر ہیں جیسے جھنڈے پر شیر کی تصویر ہوتی ہے کہ جس وقت ہوا سے جھنڈا ہلتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شیر حملہ کر رہا ہے لیکن شیر کا حملہ تو نظر آتا ہے ہوا نظر نہیں آتی اسی طرح یہاں سمجھو کہ ظاہر میں ہم کام کرتے ہوئے نظر آتے ہو مگر حقیقت میں کوئی دوسری قوت ہے جو نکل رہی ہے اور ہم سے کام لے رہی ہے لیکن ہم تو نظر آتے ہو اور وہ کام لینے والا نظر نہیں آتا مگر دل میں اسکا یقین ضرور ہے اور اسی کی بابت دعا فرماتے ہیں انچہ ناپید است ہر گز کم مباد۔ یعنی از دل ما کہ جو کام لینے والا نظر نہیں آتا خدا کرے اسکی یاد ہمارے دل سے کم نہ ہو یہ تفسیر حضرت حاجی صاحب

قدس اللہ سرہ کے پاس پہنچ کر معلوم ہوئی ورنہ یہ شعر عمل ہی نہ ہوتا تھا۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

ایک دہان نہان ست لب ہاؤ
ہائے دہوئے در گندہ در سما

دو دہاں دایم گویا بچھونے
ایک دہاں نالان شدہ سوکھا

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

نیستم در صف طاعت میں

من چو کلکم در میان اصعبین

کہ ہماری ایسی مثال ہے جیسے انگلیوں کے درمیان لکم ہوتا ہے کہ بظاہر کتابت قلم سے ظاہر ہو رہی ہے مگر حقیقت میں کام لینے والا دوسرا ہے اگر وہ کام نہ لے تو قلم کی کیا مثال ہے کہ ایک حرف بھی لکھ سکے چونکہ یہ حقائق عارف پر منکشف ہیں اس لئے غیر براسکی نظر نہیں رہتی پھر وہ کس سے اپنے عمل کو چھپائے ظاہر میں تو یہ معنوم ہوتا ہے کہ اخفاء عمل عمدہ حالت ہے مگر کمال یہ ہے کہ اظہار ہو مگر دعویٰ نہ ہو اور اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ اگر دعویٰ ہی ہو مگر اپنے اوپر نظر نہ ہو شاید بعض لوگ اس کو سمجھتے ہوئے اسلئے میں اس کی تفصیل کرتا ہوں کہ دعویٰ اور تکبر ہی وہ ممنوع ہے جس میں اپنے اوپر نظر ہو اگر اپنے اوپر نظر ہو بلکہ خدا تعالیٰ پر نظر ہو تو بعض مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت دعویٰ اور صورت تکبر کو جائز فرمایا ہے حدیث میں ہے کہ دو مقام میں تکبر جائز ہے ایک صف قتال میں دوسرے صدقہ دیتے ہوئے تو ظاہر میں یہ تکبر معلوم ہوتا ہے مگر اصل میں وہ شخص اس وقت منصور کے مثل ہے کہ انہوں نے انا الحق کہا ہوا مگر وہ اس وقت شجرہ طوہ کے مثل تھے شجرہ طوہ سے ہی انا اللہ رب العالمین نکل رہا تھا مگر کیا وہ دعوت اپنے کو خدا کہا کرتا ہرگز نہیں بلکہ کہنے والے حق تعالیٰ تھے شجرہ محض واسطہ اور آلہ تھا اسی طرح منصور کی زبان سے جو انا الحق نکلا اس وقت وہ خود نہ کہ رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے تھے کون سی فرما رہے تھے خدا اس میں تعجب کیا ہے؟ جب شجرہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نکلا فرما سکتے ہیں تو منصور کی زبان سے کیوں نہیں فرما سکتے؟ اسی طرح ایک نمدگ کہ پاس ایک شخص اپنے بڑے کو لایا جو اترا تھا پیدل ہوا تھا اور کہا کہ میں اس کے لئے

دعا کر دیجئے انہوں نے فرمایا کہ کیا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جو اندہوں کو سوانکھا کر دوں
وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا تو دفعۃً ان بزرگ کی زبان سے نکلا یا زارید ماکنیم ماکنیم ماکنیم
کہ اُسکو واپس لاؤ ہم اُسکو اچھا کر دیں گے ہم کر دیں گے چنانچہ خدام نے یہ سنکر اُس شخص
کو واپس بلایا آپ نے دعا کی اور بچہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا اُس کے
بعد کسی خادم نے پوچھا کہ اول تو آپ نے اس شخص کی درخواست کو اس سختی کیسا تھا
کہ کیا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں اور اسکے بعد اس دعویٰ کیسا تھا فرمایا ماکنیم
ماکنیم انہوں نے جواب دیا کہ یہ لفظ میں نے نہیں کہا بلکہ جب میں نے یہ جواب دیا کہ
میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں تو مجھے الہام کے ذریعہ سے غمناک ہوا کہ کیا عیسیٰ علیہ
السلام اندہوں کو اچھا کرتے تھے جو ہم نے یہ جواب دیا بلکہ ہم اچھا کرتے تھے اور ہم اب ہی موجود
ہیں پھر تم نے یہ جواب کیوں دیا اس الہام میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہو رہا تھا ماکنیم
ماکنیم وہی بساختہ میری زبان پر جاری ہو گیا تو اس واقعہ میں یہ بزرگ بھی مثل شجرہ طور کے
تھے اور ان کا حال بھی مثل منصور کے تھا اسلئے صورت دعویٰ بعض صورتوں میں جائز ہے
جو حدیث میں مذکور ہیں اور حقیقی دعویٰ حرام ہے پس اظہارِ عمل مطلقاً نقص نہیں اور نہ اخفا
عمل مطلقاً کمال ہے بلکہ نقص جب ہے کہ اپنے اوپر نظر ہو اور کمال جب ہے کہ اپنے
اوپر نظر ہو بلکہ صرف خالقِ عل و علا پر نظر ہو پس گو اخفائے عمل متوسط کے لئے محمود
ہے مگر کمال نہیں مگر متوسط کیلئے بھی فرض نماز کو تنہائی میں ادا کرنا جائز نہیں کیونکہ
فرض سے قرب زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ قرب میں اخفاء نہیں ہوا کہ تا چنانچہ جو شخص
بادشاہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے بادشاہ بر سر دربار اسکے درجہ اور منصب کو ظاہر کرتا
ہے اور جسکو کم قرب ہوتا ہے اسکے قرب کو بر سر دربار ظاہر نہیں کیا جاتا غرض فرض نماز
چونکہ خاص قرب کا وقت ہے اسلئے اُس کا اخفاء جائز نہیں بلکہ اشاعت فرض ہے
اور جو لوگ اس واسطے اپنے اعمال صالحہ کا اخفاء کرتے ہیں تاکہ لوگ ملامت نہ کریں اور
یوں نہ کہیں کہ یہ بزرگ بننا چاہتا ہے یا یہ کاری کرتا ہے اُنکو اس خیال سے بھی اخفاء
نکرنے چاہیئے بلکہ اپنے کام میں لگیں اور ملامت سے نہ ڈریں کیونکہ عاشق کو ملامت محبت سے

مانع نہیں ہوا کرتی بلکہ ملاست سے تو عشق کی گرم بازاری ہے ۵
خوشاہ سوائی کو بے ملاست نسا زد عشق را گنج سلامت

مستبہ کہتا ہے ۵

عذرا لحو اذل حول قلبی الثانی و عسوی الا جبتہ منہ فی سودا

بلکہ محبت تو بعض دفعہ چھپانے سے ہی نہیں چھپتی ۵
می تو اں داشت نہاں عشق ز مردم بسکین زردی رنگ رخ و شکی لب را چہ علاج
یہ تو عشق مجازی کی حالت ہے اور عشق حقیقی کے متعلق مولانا فرماتے ہیں ۵

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک میں بائیں اگر صاحب دلی

تو جب اعمال صالحہ کو تکلف کی ساتھ چھپانی کی ہی اجازت نہیں الا عذر خاص تو اُن کی بیقراری اور تحقیر کی کب اجازت ہو سکتی ہے یہ کہ نماز میں خشوع نہیں اور ذکر وغیرہ میں انوار نہیں اسلئے ہم انکو کالعدم اور حقیر سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ خشوع نہوا انوار نہوں جب ہی تم اعمال کی بیقراری نہ کرو کیونکہ بلا بودے اگر اینہم نہ بودے اگر یہ بھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا یہ تہوڑی نعمت ہے کہ تم نماز تو پڑھتے ہو گو ناقص ہی سہی اللہ کا نام لیتے ہو گوا اعلیٰ درجہ میں نہ ہی ہاں تکمیل میں سعی کرتے رہنا لازم ہے مولانا جامی سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص ریا سے ذکر کرتا ہے فرمایا وہ تم سے پھر ہی اچھا ہے کہ خدا کا نام تو لیتا ہے تم نور ریا سے ہی خدا کا نام نہیں لیتے قیامت میں اُس کا ذکر ریا ہی ٹھٹھاتا ہوا چرغ بنکر پیراٹ سے اُسکو پار کر دیگا مگر تمہارے پاس تو ٹھٹھاتا ہوا چرغ ہی نہیں یہ ہی محقق لوگ جو اعمال صالحہ کی اتنی قدر کرتے ہیں غرض کام کرنے والے سے پھر بہت اچھا ہے کہ کچھ کرتا تو ہے اور جو بالکل نہیں کرتا وہ تو بالکل محروم ہے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کلکتہ علیوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک صحیح صلحاء کے بارے میں جو ایک دینی کام کے لئے اٹھ تھے مگر ناکام رہے طعن کے طور پر کہا کہ ان لوگوں نے ناحق اس میدان میں قدم ڈالا بھلا کیا حاصل ہوا تو مولانا نے اس کے جواب میں سودا کا یہ قطعہ پڑھ دیا ۵

سودا قمار عشق میں شیریں سیر کو کہن بازی اگر پانہ سکا سر تو کہو سکا

کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہر عشق باز اے رویاہ تجھ سے تو یہ ہی نہ ہو سکا
پس اپنے نیک اعمال کی تحفیر و بیقدری ہی نہ کر وادرنہ اپنے آپ کو بزرگ اور بڑا سمجھو
بلکہ اپنی ایسی مثال سمجھو جیسے بادشاہ کسی چار کو قیمتی موتی دیدے ظاہر ہے کہ اس موتی
میں چار اپنے کو چاہی سمجھے گا اور موتی کو موتی سمجھے گا یہ نہیں کہ موتی کے آجانے سے
وہ اپنے کو سید یا پٹن سمجھنے لگے یا موتی کو اپنے ہاتھ میں آنے سے کلچ سمجھنے لگے اگر ایسا
کرے گا تو عذاب شاہی میں گرفتار ہو گا ہاں یہ ضرور ہے کہ موتی ملنے کے بعد اس کو پہلے سے
زیادہ بادشاہ کا خوف ہو گا کہ مجھ کو بڑی شے ملی ہے خدا خیر کرے اور مجھے اس کی حفاظت
کی توفیق دے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس کی حفاظت و قدر دانی میں کوتاہی ہو جائے اور
بادشاہ ناراض ہو اسی طرح جس کو نماز کی توفیق ہو گئی ہے وہ نماز کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ
وہ تو بڑا قیمتی جوہر ہے مگر اپنے کو چاہی سمجھے اور نماز کی حفاظت و قدر میں پوری
کوشش کرے کیونکہ قانون الہی یہ ہے لَنْ شُكْرُكُمْ لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَنْ كُفْرُكُمْ لَا يَنْفَعُكُمْ اِنْ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ اگر میری نعمت کی قدر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور بیقدری کرو گے تو دس لوگ
میرا عذاب بہت سخت ہے اگر نعمت میں ترقی چاہو تو اس کی قدر کرو کیونکہ ناشکری سے
نعمت سلب ہو جاتی ہے اور نعمت کا فکر یہ ہی ہے کہ اس کو ظاہر کرو مگر دعویٰ و تکبر نہ کرو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح فرمایا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر
میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر سے نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہوں
حضرات انبیاء اور اولیاء کاملین کی زبان سے جو ایسی باتیں نکلتی ہیں درحقیقت اس وقت
وہ خود نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن سے کہلواتے ہیں اور اس وقت اُن کے دل میں
تکبر کا شائبہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفیر ہوتے ہیں اور سفیر
ادار سفارت کی وقت جو کہتا ہے اپنے مالک کی طرف سے کہتا ہے جیسے اپنے دیکھا ہو گا کہ ایک
اردلی حاکم کیسا منے بڑے بڑے رؤسا اور نوابوں کو نام لے لیکر پکارتا ہے کہ فلاں شخص
حاضر ہے اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ اس رئیس اور نواب کیسا منے میری کچھ بھی ہستی
نہیں مگر حاکم کے حکم سے اجلاس کی وقت وہ سب کا نام لیکر پکارتا ہے پس ایسی تو مانع

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اختیار کر و جس میں اعمال کی بیفردی نہ ہو اور تکبر سے ہمیشہ بچو کیونکہ جو کچھ اعمال تم کر رہے ہو خود نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لے رہے ہیں انہوں نے تمہارے واسطے اسکو آسان کر دیا ہے اگر وہ آسان نہ کرتے تو تمہاری کیا مجال تھی دیکھو! اسلام کس قدر آسان ہے مگر اسی کیلئے آسان ہے جس پر خدا نے اسکو آسان کر دیا ورنہ کفار اسلام کیوں نہیں آتے معلوم ہوا کہ جسکو وہ توفیق نہیں اسکو آسان کام بھی دشوار ہے یہی حال نماز کا ہے چنانچہ خود فرماتے ہیں **وَأَمَّا الْكِبِيرَةُ الْأَعْلَىٰ الْأَخْشَعُونَ الَّذِينَ يَتَلَوْنَ الْقُرْآنَ فَلَا يَفْقَهُونَ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ** انہیں کبیرہ کا نام آگیا کہ جو تلاوت کرتے ہیں مگر خاشعین پر گراں نہیں آسکتے بعد فرماتے ہیں کہ خاشعین کون ہیں؟ وہ وہ لوگ ہیں جو لقاؤ اللہ کا یقین رکھتے ہیں واقعی یہ عجیب کلام ہے کہ دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے تفصیل سنی یہ ہے کہ نماز کی گرائی کا سبب زیادہ تر یہ ہے کہ نفس آزادی کا عادی ہے اور نماز میں پابندی ہے اور ظاہری پابندی نفس پر اتنی گراں نہیں جتنی باطنی پابندی گراں ہے کہ نماز میں سب طرح کے خیالات سے خالی ہو کہ صرف نماز کی یا خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے کیونکہ نفس تو میدان خیالات میں چکر لگانے کا عادی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو سکون کا عادی بنایا جائے کیونکہ العلاج بالضد اور حرکت کی ضد سکون ہی ہے پھر سکون کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ نفس کو تمام خیالات سے خالی کیا جائے ایک یہ کہ کسی ایک خیال میں لگا دیا جائے جس سے دوسرے خیالات خود دفع ہو جاویں گے ظاہر ہے کہ پہلی صورت دشوار ہے جو نفس رات دن خیالات میں چکر لگانے کا عادی ہے وہ تمام خیالات سے دفعہ خالی کیونکہ ہو سکتا ہے اسلئے سہل تدبیر یہ ہے کہ اسکو کسی ایک خیال میں مستغرق کر دیا جائے خاص کر ایسے خیال میں جو باہم لذات و باہم جملہ خیالات ہو حق تعالیٰ نے خشوع کا یہی طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ خاشعین وہ ہیں جو لقاؤ اللہ کا یقین رکھتے ہیں یعنی مراقبہ آخرت میں مشغول ہیں اور مراقبہ آخرت کا جتنا ہی دفعہ سہل نہیں کیونکہ آخرت مشاہدہ نہیں اور غیر مشاہدہ کا خیال دیر سے دل میں جتنا ہے اسلئے اُس کا طریقہ یہ بتلایا کہ **فَمَنْ لَّمْ يَلْمِزْ** راجعون کا مراقبہ کیا جائے یعنی موت کا اور موت کے واقعات رات دن مشاہدہ سے

اور ایک دو روز
دشوار ضرور ہے
موت کے غم
بہشت میں
پھر شوق
و خاشعین و راجعون
میں خیالات
میں چکر لگانے
لئے دماغ میں
سب کو دور کرنا
مستغرق کر دینا
موت کا
موت کا
موت کا

گذرتے رہتے ہیں پس اول موت کا مراقبہ کیا جائے اور اسکو راسخ کر لیا جائے یہ ایسا مراقبہ ہے جو دنیا سے دل سرور کر دیگا اور تمام خیالات کو ختم کر دیگا پھر لقار اللہ کا مراقبہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد ہم خدا کے سامنے کھڑے ہونگے وہاں حساب کتاب اعمال کا ہوگا جو شخص اس مراقبہ کا عادی ہو جائیگا اسکو سکون قلب حاصل ہو جائیگا کیونکہ جس دل میں خدا کی یاد جم جاتی ہے پھر سب خیالات اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں ۵

ماذالا للہ وباقی جملہ رفت مرحبا سے عشق شرکت سوز رفت

راحقہ جامع عرض کرتا ہے کہ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ تکمیل نماز کیلئے مراقبہ موت مراقبہ لقار اللہ کا عادی ہونا چاہیے اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ آیت میں یہ مراد ہے کہ عین نماز کے اندر ہی اس مراقبہ میں قلب کو مشغول کیا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ نمازی نماز کی ہیئت میں غور کرے کہ میں جو تمام دنیا سے رنج پھر کر ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑا ہوں کہ نہ کسی سے بات کر سکتا ہوں نہ کسی کی طرف دیکھ سکتا ہوں نہ کھاپی سکتا ہوں سکی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور ان سے عرض معروض کر رہا ہوں پھر قیام کی حالت میں یہ سوچے کہ خدا تعالیٰ کے مجھ پر کس قدر احسانات و انعامات ہیں جنکے شکریہ میرے ذمہ واجب ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور اسکی ربوبیت کا اقرار اور اپنی عبدیت کا اعتراف کر رہا ہوں اور اسی عبدیت پر قائم رہنے اور اہل عبدیت کے طریقہ پر چلنے کی دعا کر رہا ہوں اور جو لوگ طریق عبدیت سے بہک گئے اور لعنت و غضب کے مستحق ہو گئے ہیں ان کے طریقہ سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں اور جو قانون الہی تکمیل طریق عبدیت کیلئے نازل ہوا ہے اس پر ہمیشہ چلنے کا عہد کر رہا ہوں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کا یہی مطلب ہے پھر جب رکوع میں جائے تو یہ سوچے کہ میری پیدائش اسی مٹی اور زمین سے ہے جو میرے ہاتھوں سے ہے زمین کی خاک سے جتنا جاگتا سمیع و بعیر ان پید ہو جانا محض خالق جل و علا کی خدمت پر اور جسکی پیدائش زمین کی خاک اور اسکی نباتات وغیرہ سے ہوا اسکو عبدیت اور بندگی کے سوا کچھ نہیں بڑائی اور بزرگی صرف خالق جل و علا کو زیل ہے جو تمام عیوب سے

بری ہے اسی لئے نماز میں بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اسے خدا ہم نے آپ کی عظمت
کیا منے اپنے خیالی عزت کو قربان کر دیا پھر سجدہ میں جاتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھ ایک دن
زمین کے اندر پیوند ہونے لے اور اس وقت خدا کے سوا میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو گا دنیا
سے میرا نام ہی مٹ جائیگا اور نشان ہی اسکے بعد دوسرے سجدہ میں یہ تصور کرے کہ
گویا میں سر ہکا اور خدا سے مل گیا ہوں اب خدا کے سوا کوئی میری ساتھ نہیں پھر علیہ الشہد
میں یہ سوچے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہوگی جہاں اسلام اور اعمال و اقوال و
احوال صالحہ ہی کام آئیں گے جو اللہ کے واسطے کئے گئے ہوں اور سیدنا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء و حضرات طلائکہ اور تمام نیک بندوں کی غرت ظاہر ہوگی کہ وہ
گنہگار و نکی شفاعت کریں گے لہذا ان پر سلام بھیج کر ان سے تعلق پیدا کرنا چاہیے پھر چونکہ
امت محمدیہ کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہوا ہے
انہی رکعت میں آپ پر مخصوصیت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے جب یہ تصور
جم جائے تو اسکے بعد جلسہ میں یوں تصور کرے کہ گویا مرنے کے بعد یہ میدان قیامت میں
حاضر ہوا ہے اور تمام اعمال و اقوال جو دنیا میں کئے ہیں ان کے سامنے ہیں جنہیں سے
وہی کام آئے ہیں جو اللہ کے واسطے کئے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء
و صلحاء و طلائکہ کی جماعت کیساتھ ہے جو دربار الہی میں حاضر ہیں اور میں ان سب پر درود و تحنن
و سلام بھیج رہا ہوں اور آخر میں اپنے لئے کامیابی و نجات و فلاح کی دعا کر رہا ہوں اور
اسی واسطے آیت میں لفظ یقنن اختیار کیا گیا ہے حالانکہ لفظ اللہ کا تو اعتقاد جاہل فہم
ہے محض ظن کافی نہیں مگر چونکہ مقصود یہ ہے کہ نماز میں لفظ اللہ و جوع الی اللہ کا استحضار کیا
جائے اور یہ استحضار درجہ و درجہ میں لازم نہیں بلکہ اسکا ظن اور تصور ہی نماز میں کافی ہے کہ گویا
میں اسی وقت خدا کے سامنے حاضر ہوں اور سرگیا ہوں یا سرخو لا ہوں اور گویا میں سجدہ
عالم آخرت میں حاضر ہوں اس واسطے لفظ ظن اختیار کیا گیا اس طرح نماز پڑھنے کی مشورہ

۱۵۔ اس تکلف کی حاجت نہیں لفظ ظن فقہ عام ہے ہر خیال یقینی اور ظنی اور وہی اور واقعی اور غیر ہر حال میں

کمالا یغنی علی من تمنع مواتا فی القرآن ۱۷۔

حاصل ہو جائے گا اور تمام خیالات و سادس قلب سے نکل جائیں گے واللہ تعالیٰ اعلم
۱۲ جامع اصحابو! قرآن عجیب کیمیا ہے جس میں سارا کام مفت ہی ہے مگر ذرا اسی نگہداشت
ہمارے ذمہ ہے اور جتنے طریقے سلوک کے ہیں جو دوسری مذاہب میں معمول بہا ہیں ان کی
مثال اس کیمیا کے مشابہ ہے جس میں کیسے روپے خرچ کئے جائیں اور مال میں کاہی حاصل
نہو اور شریعت مقدسہ کی کیمیا ایسی ہے جس میں نفع ہی نفع ہے نقصان کچھ نہیں شریعت
مقدسہ نے بڑے سے بڑے کام کو یہی ایسا آسان کر دیا ہے کہ بچوں سے زیادہ ہلکا ہو گیا
ہے مگر تو فوق نہو تو وہ بھی سخت مشکل ہے غور تو کیجئے کہ اسلام میں کیا دشواری ہے رحمت
ہی رحمت اور سہولت ہی سہولت ہے مگر تو فوق رفیع نہو تو بہت مشکل ہے ایک تو یہ چیز ہے
اجزاء ثلاثہ مذکورہ فی الحدیث میں سے جس کا بیان کرنا مقصود نہ تھا مگر چونکہ جزو مقصود
الحج ہیم ماکان قبلہ کیلئے معین تھا جیسا عنقریب اس کا بیان ہوا ہے اس لئے اس کا مفصل
بیان کر دیا گیا۔ دوسرا جزو یہ ہے الحجۃ نظام ماکان قبلہ کی ہجرت بھی پہلے گناہ
گراہی ہے ہجرت کے معنی ہجرت دارخوف سے دارامن کی طرف کیونکہ دارالکفر و قسم
کے ہیں ایک دارالخوف جس میں شوائع اسلام ظاہر کرنے پر مسلمانوں کو قدرت نہ ہو بلکہ اس
اظہار میں جان و مال کا خطرہ ہو دوسرا دارالامن جہاں سلطنت تو کافر کی ہے مگر مسلمانوں
کو مذہبی آزادی حاصل ہے کہ وہ شوائع اسلام کو بخوف و خطر ظاہر کر سکتے ہیں اور ہجرت
اس دارالکفر سے فرض ہے جو دارالخوف بھی ہو اور دارالکفر دارالامن ہو وہاں سے ہجرت
فرض نہیں تو جاہلوں کا یہ شبہ دور ہو گیا کہ اگر ہندوستان دارالکفر ہے تو یہاں سے
ہجرت کیوں نہیں کی جاتی اس شبہ کا جواب ہمارے اُستاد محقق و مدقق مولانا محمد یعقوب
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب دیا تھا کہ مکہ معظمہ سے جبکہ وہ دارالحرب تھا پہلی ہجرت
صحابہ نے حبشہ کی طرف کی ہے جہاں اُس وقت تک اسلام موجود تھا پس حبشہ ہی اس
وقت دارالحرب تھا اور وہاں جاہلوں کو مہاجر کہا گیا اور صحابہ وہاں ہجرت کر کے اسی
واسطے گئے کہ وہ دارالامن تھا اور ان کی یہ ہجرت معتبر ہوئی اور ان کو ہجرت کا ثواب بھی ملا
پھر ان صحابہ کے بعد تک کی طرف ہجرت کی تو ان کا کالقب نہ ہوا پھر تیس ہوا پس معلوم ہوا کہ دارالامن

گو دارالایمان نہ ہو بلکہ دارالکفر ہی ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں بلکہ وہ تو خود ہجرت
گاہ بن سکتا ہے ہاں اس میں شک نہیں کہ دارالایمان کی طرف ہجرت کرنا افضل ہے مگر دار
فرض کیلئے دارالامن کی طرف ہجرت ہی کافی ہے جو شخص دارخوفا سے دارالامن کی
طرف ہی ہجرت کرے وہ نادرک فرض ہے اور اسی کیلئے سخت وحید ہے ان الذین
تَوَفَّيْنَاهُمْ اَمْثَلُكُمْ قَالُوا لَمْ يَكُنْ كُنْتُمْ قَالُوا لَمْ يَكُنْ كُنْتُمْ قَالُوا لَمْ يَكُنْ
قَالُوا لَمْ يَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَسِعَتْ فَرَجُوا فَرَجًا اُولٰٓئِكَ مَا وَاٰهُمْ حَقَّكُمْ وَاَسَا
مَصِيْبُوْا اَلَا الْمُسْتَغْفِرِيْنَ مِنَ الْاَوْجَالِ وَالْاَيَّامِ وَالْاَلْدَانِ لَا يَسْتَظْهِرُوْنَ حَيْلًا
وَلَا يَفْقَدُوْنَ سَبِيلًا قَالُوا لَيْكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
(ترجمہ) جن لوگوں کی جانیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں
پر ترک ہجرت سے متکلم کر نیوالے تھو ان سے ملائکہ نے کہا کہ تم کس کام میں تیراںہوں
نے جوابدیا کہ تم اس سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے فرشتوں نے کہا کیا خدا کی
زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس کے کسی حصہ میں ہجرت کر جاتے داس کا ان کے پاس کچھ
جواب تھا ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بڑی جائے بازگشت ہاں مگر وہ مرد
اور وہ عورتیں اور بچے جو واقعی مغلوب و کمزور تھے جو نہ کوئی تدبیر (ہجرت کی) کر سکتے تھے
اور نہ انکو کوئی راہ ملتی تھی انکو امید ہے کہ خدا تعالیٰ معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ تو معاف
کر نیوالے مغفرت کر نیوالے ہی ہیں (وہ عذاب کیلئے بہانہ نہیں دہونڈتے بلکہ اسی کو
عذاب کرتے ہیں جو بلا وجہ گناہ کا مرتکب ہوا) جو لوگ محض ترجمہ دیکھ کر محقق بننے کا دعویٰ
کرتے ہیں اُنکو عسی اللہ ان یغفروا عنہم میں امید کے لفظ سے شبہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے
اس مضمون کو شک کیساتھ کیوں بیان فرمایا اُنکو تو اپنے فعل کا یقین ہی پھر یقینی بات
کو یقین کے لفظ سے بیان کرنا چاہئے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے محض ترجمہ دیکھا ہے
قرآن کو سمجھا نہیں ہے اس واسطے یہ شبہ ہوا تم کو چاہئے کہ پہلے یہ ہی دیکھ لو کہ یہاں متکلم
کون ہے اور مخاطب کون ہیں سو ظاہر ہے کہ متکلم حق تعالیٰ شانہ احکام الحاکمین ہیں
پس خدا تعالیٰ کے کلام کو شاہانہ محاورات پر منطبق کر کے دیکھو یہاں محاورات پر منطبق

نہ کرو اور شاہانہ محاورات میں وعدہ جاذبہ کیلئے ہی امید ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے
 اسی سے ڈھٹی صاحب دہلوی کے ترجمہ کی غلطی معلوم ہو گئی جنہوں نے دہلی کے بازار
 زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے چنانچہ ایک جگہ ٹامک ٹوئیاں مارنا استعمال کیا ہے
 ایک جگہ کبڈی کھیلنا لکھا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ الفاظ شاہی زبان میں استعمال
 نہیں ہوئے مگر قرآن و فرائض کے ترجمہ میں شاہانہ طرز و انداز کو ہاتھ سے نہ دے
 جو قرآن کا خاص طرز ہے عربی و اس طبقہ خوب جانتا ہے کہ قرآن کی زبان کسی پرست
 اور کس قدر باسلوٹ ہے دوسرے یہ دیکھو کہ مخاطب کلام کے کون ہیں سو ظاہر
 ہے کہ مخاطب بندے ہیں اور بندہ کافر نہیں ہے کہ اچیر دم تک امید و بیم ہی میں ہے
 کسی وقت جلال شاہی سے بخوف نہو اسی لئے حکام مملکات میں اخیر تک فریقین
 کو امید و بیم ہی میں رکھتے ہیں فیصلہ کے دن ظاہر ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہے
 اور کون ناکام ایسے ہی یہاں بھی فیصلہ کے دن سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے
 بندوں کو امید و بیم ہی میں رکھا گیا ہے اتنا فرق ہے کہ حکام تو اپنی غرض کی واسطے
 ایسا کرتے ہیں اور حق تعالیٰ نے بندوں کے فائدہ کیلئے ایسا کیا ہے کیونکہ بندہ
 کو اگر کسی وقت اطمینان ہو جائے کہ میں جنتی ہوں تو وہ جرائم سے بندہ ہو جائے گا
 اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں جہنمی ہوں تو وہ ناامید ہو کر بھلائی سے بالکل دور جا پڑے گا
 اور اس میں علاوہ اسکے نقصان کے نظام عالم کے درہم برہم ہو جائیگا یہی اندیشہ ہے کیونکہ
 کثرت جرائم سے نظام کا درہم برہم ہونا ظاہر ہے غرض ہجرت کی یہ فضیلت ہے کہ اس
 سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ ہجرت تمام اسلام ہے کیونکہ بغیر اسکے اسلامی
 کام نہیں ہو سکتے اور ظاہر ہے کہ اعمال اسلامیہ ہی سے اسلام کامل ہوتا ہے اور ہجرت
 گو ظاہر میں دشوار ہے کیونکہ وطن اور خاندان کا چھوڑنا آسان نہیں مگر واقع میں سہل ہے
 کیونکہ یہ تو مظلوم ہو چکا کہ ہجرت اسی وقت فرض ہے جب مسلمان اپنے مذہب اور شعائر
 مذہب کو برباد لائے اور جو شخص مذہب پر عمل کرے نہ دے کہ وہ باپ ہی ہو تو باپ
 کیونکہ انسان کو مذہب سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے اسی لئے اہل مذہب ہمیشہ

اپنے مذہب کی حفاظت و حمایت کیلئے جانوں کی قربانیاں کرتے رہے ہیں تیسرا جزو
 الحج یہ دم کا قبلہ ہے اور اسی کا بیان مفقود ہے اب میں حسب وعدہ یہ بتلانا چاہتا
 ہوں کہ جزئین اولین جزو ثالث کیلئے کس طرح معین ہیں تو بات یہ ہے کہ اس لفظ
 سے کہ حج پہلے گناہوں کو گرا دیتا اور مٹا دیتا ہے حج کی فضیلت معلوم ہوئی فرضیت
 معلوم نہیں ہوئی اور مفقود فرضیت کا بیان اصالۃ ہے اور فضیلت کا تبعاً اس لئے
 جزئین اولین کو میں نے بیان کر دیا کیونکہ وہ دونوں اثبات فرضیت میں اس طرح
 معین ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو دو چیزوں کے ساتھ مقرون فرمایا
 ہے اور وہ دونوں فرض ہیں اس سے بعض اصولیین کی رائے پر تو یہ معلوم ہوا کہ حج
 بھی فرض ہے کیونکہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امور متناسبہ ہی کو جمع فرماتے ہیں البتہ
 اگر کوئی مستقل دلیل عدم اشتراک کی ہو تو اس وقت یہ ظاہر حجت نہ ہوگا اور جن
 اصولیین نے اس اقتران فی الذکر کو حجت نہیں سمجھا وہ بھی اس اہمیت ہونے سے
 انکار نہیں کر سکتے تو اگر دان علی الاقراض نہ ہوتا ہم اس میں معین ضرور رہے اور اقراض
 دلیل مستقل سے ثابت ہے دوسرے یہ کہ یہاں جو فضیلت حج کی مذکور ہے وہ بہت
 ہی برسی فضیلت ہے جو ظاہراً فرض کے لائق ہے یعنی پہلے گناہوں کو مٹا دینا اگر دینا
 چنانچہ حج سے پہلے جن امور کیلئے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہ دونوں بھی فرض ہیں پس
 حج کا بھی فرض ہونا اقرب ہے اور یہ دلیل مستقل نہیں ہے بلکہ دوسرے اولیٰ فرضیت
 کیلئے مؤید ہے اور فرضیت دوسرے دلائل سے ثابت ہے غرض یہ بات معلوم
 ہے کہ حج فرض ہے اس اقتران سے ظاہراً اور دوسرے دلائل سے نصاً میں باسپر
 آپ کو اس وقت متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہو تو وہ سستی نہ کرے
 کیونکہ اگر عبادات اگر وقت پر ادا نہ ہوں تو فوراً ہی انکی نفاذ ہو سکتی ہے بخلاف حج
 کے کہ یہ اگر وقت پر ادا نہ ہوا تو پھر سال بھر کے بعد اس کا وقت آئیگا اور سال بھر بڑی
 رات ہی کیا خبر سال بھر تک زندگی ہی یا نہیں پس وقت کو غنیمت سمجھو اس لئے حدیث میں ہے
 اغتنم خمساً قبل خمس فراغتک قبل شغلك و حیاتک قبل موتک و نیتک قبل بدعتک

فراغت کی وقت کو شنودی سے پہلے غنیمت سمجھو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو ۵
خوشا وقتے و خرم روزگار سے کہ یاد سے بر خود دانہ وصل یا لے
صاحبو! فراغت کی وقت کو غنیمت سمجھو اس طرح ٹالنے سے کبھی کام نہ ہو گا یہ خیالات
چھوڑ دو کہ یہ کام ہو جائے تو ج کو جائیں نکو کیا خبر ہے کہ آئندہ سال دوسرا کام نہ نکلائیگا دنیا
کے دہندے کبھی ختم نہیں ہو سکتے مبتنی کہتا ہے ۵ لاشتمی ادب الا الی ادب -

ایک عارف فرماتے ہیں ۵

ہر شے گویم کہ فردا ترک اس سودا کھم باز چوں فرود اشد امروزہ افروا کھم
بیانتک کہ اسی طرح ایک دن موت کا وقت قریب آجائیگا اور اس وقت کہنے لگیگا ادب لولا
آخرتی الی اجل قریب فاصدف و اکن من الصالحین ہ کہ اے پروردگار مجھ کو تھوڑی
سی مہلت اور کیوں نہ دیدی بہ کہ میں صدق خیرات کر لیتا اور نیک بندوں میں داخل ہو جاتا
حق تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها واللہ خیر بما
تفعلون ہ کہ جب وقت آجاتا ہے پھر حق تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے
کر تو توں سے پوری طرح خبردار ہیں کہ اگر تم کو مہلت دی جاتی تو تم اس مہلت کو بھی یوں ہی
بر باد کرتے جیسو ساری عمر کو بر باد کیا تھا صاحبو! دنیا کے جھگڑے تو یوں ہی چلتے رہیں گے
ان سے فراغت تو مرنیکے ساتھ ہی ہوگی ع کار دنیا کسے تمام نہ کرے ہر کہ آمد عمارت نورست
اگر کام کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان جھگڑے و نکو بیج ہی میں چھوڑ دو اور
کام میں لگ جاؤ حضرات اہل اللہ ایسا ہی کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ
کے دل میں جب جاؤ یہ حق پیدا ہوا تو سلطنت کو بیج ہی میں چھوڑ کر الگ ہو گئے نہ کسی کو
اپنا قائم مقام کیا نہ کچھ انتظام کیا کہ وزیراؤ وغیرہ خود انتظام کر لیں گے اسی کے مناسب
ایک بڑی بی کا قصہ سنا ہے کہ فدیہ سے پہلے جب کراچی کا سفر حاجیوں کو پہلی میں کرنا پڑتا
تھا کیونکہ ریل اس وقت تک جاہی نہ ہوئی تھی تو پچاس سو بہلیاں ساتھ لے کر چلتی
تھیں تاکہ ڈاکوؤں سے امن رہے تو ایک دفعہ اسی طرح حاجیوں کی بہلیاں بڑی
تھیں کہ ایک بڑی بی بے خوشگل میں بکریاں چراہی تھیں بہلیوں کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ کسکی

بارت ہے لوگوں نے کہا بارات نہیں ہے بلکہ حاجی لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں یہ سن کر بڑھیا
کے دل میں جاذبہ حق پیدا ہوا اور اس نے کہا پھر ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کریں
مجھے یہ کہہ بھلیوں کے ساتھ ہو گئی اور بکریوں کو وہاں ہی میدان میں چھوڑا انکو
گھرتک بھی نہ پہنچایا واقعی سچ ہے ۵

تابدانی ہر کمر ایزداں بخواند از ہمسر کار جہاں بیکار ماند

اور ۵

آنکس کہ ترا شناخت جانرا چہ کند فرزند و عیال دھانما نرا چہ کند
پھر بڑھیا کی ہمت تو دیکھئے کدلاٹھی کے سہارے پیدل قافلہ کے ساتھ ہو گئی واقعی اپنے
وقت کی رابعہ تھی اور رابعہ نہ تھی تو خامسہ تو ضرور تھی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی ہمت بہت
بلند ہوتی ہے ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ انشی برس کی عمر ہو گئی
نئی ادویوں تو ابتدا ہی سے حضرت نجیف الجتہ تھو گھر بڑھاپے میں اور بھی ضعف زیادہ ہو گیا
تھا لیکن نماز کو جب کھڑے ہوتے تھے تو ذرا ضعف نہ معلوم ہوتا تھا بڑھی لمبی لمبی رکعتیں
پڑھتے تھے گویا بزبان جال یوں فرماتے تھے ۵

ہر چند پیر خستہ و بس ناتواں شدم ہر گز نظر بردے تو کرم جواں شدم
یہی حالت اس بڑھیا کی تھی کہ باوجود بڑھاپے کی ہمت ایسی تھی کہ جوانوں کو بھی مات
کر دیا اور عشاق کی ہمت بلند ہو نیکار ازیں ہے کہ ان کو اپنی سی کوشش کر لینا معصود
ہوتا ہے کامیابی ہو یا نہ ہو ان کا مذاق یہ ہے ۵

دست از طلب نہ دایم تا کام من برآید یا تن رسد بجاناں یا جان ز تن برآید
اسلئے وہ ہر شکل سے مشکل کام کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ انکی نظر میں مشکل نہیں ہوتا کیونکہ
وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کام تو طلب ہے اور اپنی ہمت کی موافق عمل شروع کر دینا آگے
پورا ہونا نہ ہونا یہ ہمارے قبضہ میں نہیں یہ دوسرے کے قبضہ میں ہے اس سے ہم کو کیا سروکار
۵ ملنے کا اور نہ ملنے کا اختیار آپ ہے پر تجھ کو چاہیے کہ تک و دلگی رہے

جب بڑھیا قافلہ کے ساتھ ہو گئی تو لوگوں سے بڑا سکو بہت سمجھا یا کہ بیت اللہ بہت دور ہے

ایک دو منزل نہیں کہ تم پیدل وہاں پہنچ جاؤ مگر اُس کا یہ حال تھا کہ جوں جوں نصیحت کرتے اُس کا شوق و دنا ہوتا تھا ۵

نامحانت کہ نصیحت دل مرا گھرائی ۶
میں دیکھوں ہوں شمن بھو بھائی ۷

لوگوں نے کہا کہ ہمارے بھروسہ پر نہ چلنا ہم پہلی میں سوار نکریں گے ہمارے پاس گنجائش نہیں اُس نے ڈانٹ کر جواب دیا کہ میں تمہاری بھلیوں کے بھروسہ پر نہیں چلتی ہوں اپنے خدا کے بھروسہ پر چلتی ہوں چنانچہ ایک بڑی مسافت پیادہ طے کی سبکو حیرت ہو گئی پھر لوگوں نے ترس کہا کہ بڑھیا سے کہا کھا چھا پہلی میں سوار ہو جاؤ اُس نے کہا ہرگز نہیں میں سوار نہ ہو گی ادھ میں تو تمہارے ساتھ ہی نہ ہوتی الگ ہتی جاتی مگر عودت فات ہوں میرا الگ تنہا سفر کرنا مناسب نہیں دوسرے بھروسہ پر نہ چلنا ہی معلوم نہیں بس تمہاری رفاقت صرف سٹلے گوارا کی ہے اور کچھ مقصود نہیں مگر لوگوں نے خوشامد شروع کی منتیں کہیں تب سوار ہو گئیں جب کراچی پہنچے تو جہان کے مالک نے کہا کہ میں الگ الگ ہر شخص سے کرایہ نہیں کرتا بلکہ پورے جہان کا کرایہ کرتا ہوں کیونکہ حجاج کم ہیں مگر پورے جہان کا کرایہ ادا کر دو میں مل سکتا ہوں ورنہ نہیں اب تمہیں اختیار ہے جسکو چاہو خود سوار کرو مجھے ہر شخص سے الگ الگ کچھ واسطہ نہیں لوگ سمجھ گئے کہ یہ بڑی بی کی پہلی کراہت ہے پھر خیال ہوا کہ جہان میں تو اُسکے لئے یہ سامان ہو گیا اے جدہ سو کیا انتظام ہو گا جب جہان میں سوار ہوے تو بچوں میں بیاد ی پھیل گئی اور بڑی بی کی پہلی پر دم کرنا شروع کیا جس پر دم کر دیا فوراً اچھا ہو گیا اب تو اُسکی طرف بہت رجوعات ہوئیں اور خوب نذرانے ملے کہ بہت روپے اسکے پاس جمع ہو گئے اور آرام سے جدہ پہنچ کر مکہ معظمہ پہنچیں حج سے فراغت ہوئی تو حجاج نے مدینہ کا قصد کیا بڑی بی کی پہلی قافلہ کی ہمراہ پیدل پہلی بڑی ایک منزل تو پیادہ طے کی اگلے دن کوچ سے پہلے ایک ریس عودت کی پہن کا انتقال ہو گیا جسکی جگہ اونٹ پر سوار ہو گئے لئے ایک عورت کی اُسکو تلاش ہوئی کیونکہ اونٹ شہد میں دو آدمی سے کم سوار نہیں ہو سکتی میزان برابر کرنے کیلئے دو آدمی ضروری تھے حکم صاحب کے نوکر عورت کی تلاش میں تھو کہ بڑی بی کے سوا کوئی عورت نہ ملے وہ

وہ ان کے پاس آئے کہ سگم صاحبہ آپ کو یاد کرتی ہیں۔ بڑی بی بی نے بے رخی سے جواب دیا
 کہ جاؤ میں نہیں آتی کون سگم میں نہیں جانتی مگر زیادہ اصرار سے ان کے پاس آئیں سگم
 نے کہا کہ میں آپ کو بجز نہ ماں کے سمجھوں گی آپ میری سرپرستی قبول فرمائیں اور میرے
 ساتھ اونٹ پر سوار ہو جائیں میں ہر طرح آپ کے تمام مصارف کا تحمل کر دوں گی اور
 علاوہ مصارف کے اپنی اس مرضی والی بہن کا تمام تر کرایہ آپ کو دوں گی کیونکہ اسکی فادہ
 صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں غرض بڑی خود شامدوں کے بعد بڑی بی بی راضی ہوئیں
 اور راحت و آرام کے ساتھ شندوف میں سوار ہو کر مدینہ پہنچیں پھر اسی سگم کیساتھ مدینہ میں
 آئیں اور اسی کے خرچ سے جہاز میں سوار ہو کر کراچی پہنچیں اور اسکی بہن کا ترکہ لیکر
 جس میں نقد و زیور و کپڑا بہت کچھ تھا اپنے وطن واپس آگئیں حافظ محمد یوسف صاحب
 جو اس قصہ کے ناقل ہیں فرماتے تھے کہ ہمارا جہاز بعد میں کراچی پہنچا بڑی بی بی ہم سے بھی
 پہلے پہنچ گئیں جب کراچی پر اتار کر ہم بیلیوں کے راستہ سے چلے تو بڑی بی بی کے کانوں
 میں پہنچ کر ہم نے دریافت کیا کہ یہاں کی ایک بڑھیا حج کو اس طرح ہمارے ہمارے
 ہو گئی تھی وہ اگلی یا نہیں تو اس کے بیٹے نے اور کہا وہ تو بالکل خیریت سے ہیں اور بہت
 دن پہلے اپنے گھر پہنچ گئی ہیں اور بہت سامان ساتھ لائی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کراچی
 انکے چھپے کیا حال ہوا کہا ہم نے شام تک ان کا انتظار کیا جب دیر ہو گئی تو جنگل میں جا کر
 دیکھا سب بکریاں صحیح سالم ہیں مگر بڑی بی بی نہیں ہیں ان کو ہر طرف بہت تلاش کیا
 جب ناامیدی ہو گئی تو بکریاں لیکر گھر کو آ گئے اور یہ سمجھ لیا کہ ان کو بھیڑ یا یا شیر کھا
 گیا ہے مدت کے بعد صحیح سالم آگئیں اور بکریوں میں خوب توالد و تناسل ہوا
 تو دیکھے یہ ایک عورت تھی جس نے کسی بات کی فکر نہ کی جب حج کا ارادہ کر لیا
 کام بیچ ہی میں چھوڑ دیا۔ تو جو مرد عورت سے بھی کم ہو وہ کیا مرد ہے پس سب
 مشاغل بیچ میں چھوڑ دو اور کام کا ارادہ کر لو ورنہ کیا اطمینان ہے کہ آئندہ سال
 تک موقع ملے یا نہ ملے حدیث میں ہے من اراد الحج فليجعل حججہ کا قصد کرے اسکو
 جلدی کرنا چاہئے اور ہمارے ائمہ تحریر کرتے ہیں کہ حج میں تاخیر کرنے سے ایک دو سال

تک نہ گناہ صغیرہ کا گناہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اصرار میں داخل ہو کر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے
مگر جب حج کر لیا تو یہ تاخیر کا گناہ ہی معاف ہو جائیگا کیونکہ اسکو گناہ اسی لئے تھا کہ فوت
کا خطرہ تھا اور یہ خطرہ میں حج کو ڈال رہا تھا اور جب خطرہ فوت مرتفع ہو گیا اب گناہ
بھی مرتفع ہو گیا یہ سب درختار و درختار میں مذکور یہ ہے حضرات ائمہ کا اجتہاد جس میں
یکے ذائق کی رعایت ہے جو لوگ آجکل اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں وہ ایسے اجتہاد کی
نظیر لائیں اور جب وہ ایسا اجتہاد اپنے اندر نہیں پاتے تو ان کے عمل بالحدیث کا حاصل
یہ ہوا کہ وہ کامل مجتہد کی تقلید چھوڑ کر ناقص مجتہد کی تقلید کرتے ہیں یعنی اپنے فہم کا
اتباع کرتے ہیں جسکو ائمہ کی فہم سے کچھ ہی نسبت نہیں کا پورہ میں ایک طالب علم نے امام
کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے امام کے پیچھے قرأت
کیوں کی کہا مولوی عبدالحی صاحب نے لکھا ہے میں نے کہا سبحان اللہ! کیا مولوی عبدالحی
صاحب امام ابو حنیفہ سے بھی بڑھے ہوئے ہیں کہ امام کی تقلید چھوڑ کر انکی تقلید کرنے
لگے یہی حال ان مدعیان عمل بالحدیث کا ہے کہ ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر علامہ شوکانی
وغیرہ کی تقلید کرتے ہیں ایک سفر میں ایک غیر مقلد میری ساتھ ہوئے مگر تھے
منصف ان کو شک تھا کہ ائمہ کی تقلید واجب کیوں ہے جب کہ ہم بھی عربی
پڑھ کر قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو اجتہاد فی القرآن و الحدیث
جائزہ نہیں کیونکہ آپ کو اجتہاد کا درجہ حاصل نہیں اور میں اجتہاد کی حقیقت آپ کے
سامنے ایک مثال میں بیان کرتا ہوں بتلایئے اگر دو شخص سفر میں ہوں جو علم میں
فقہ میں عمر میں نسب و تقویٰ میں برابر ہوں اور ان میں سے ایک کو غسل کی حاجت ہوگئی
اور دوسرے کا وضو ٹوٹ گیا اور جنگل میں پانی نہیں ہے دونوں نے تیمم کیا ایک نے
غسل کا تیمم کیا دوسرے نے وضو کا تو انہیں امامت کیلئے افضل کون ہو کہا تیمم وضو والا
افضل ہے کیونکہ اس کا حدث اصغر ہے تو اسکی نجاست حکمہ اخف ہے اور دوسرے
کی اشدا و رہا ہات دونوں کو یکساں حاصل ہوئی اسلئے تیمم وضو والا اظہر ہے میں نے کہا کہ
فقہاء نے تیمم غسل والیکو امامت کیلئے افضل فرمایا ہے کیونکہ غسل وضو سے افضل ہے

اور افضل کا خلیفہ غیر افضل کے خلیفہ سے افضل ہے اب ان دونوں اجتہادوں میں موازنہ کر لو اس جواب کو سنکر وہ مان گئے کہ واقعی ہم لوگ اجتہاد نہیں کر سکتے یہ فقہاء ہی کا کام تھا اپنی کی تقلید واجب ہے صاحبو اجتہاد کی واسطے اسکی ضرورت نہیں کہ دوسروں سے زیادہ احادیث کا حافظ ہو بلکہ اجتہاد کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص حسین ہو مگر ظاہر میں اس کا حسن دوسروں کے حسن سے زیادہ نہ ہو لیکن اس میں ایک آن ہے جو دوسروں میں نہیں ہے اسلئے وہ سب حسینوں سے بڑا ہو رہا ہے اور اسکے سامنے سب حسین گرہ ہو گئے ہیں اسی کو ہمارے فرماتے ہیں ۵

شاہد آں نیست کو موڑ دیمانے دارد بندہ طلعت آن بایش کہ آنے دارد

حضرات فقہاء واقعی امت کیلئے رحمت ہیں انہوں نے جیسا دین کو سمجھا ہے کسی فرقہ نے نہیں سمجھا اسی طرح حضرات صوفیہ کرام اپنے فن کے امام ہیں احکام متعلقہ قلب کو صوفیہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا بہر حال جو شخص حج میں تاخیر کرتا ہے وہ گناہ صغیرہ کا ابتداء اور کبیرہ کا اصرار کے بعد مرتکب ہوتا ہے اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کے واسطے حدیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہو پھر وہ حج نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ نصرانی مرے یا یہودی بن کر مرے جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ تو بی فکر رہیں ہاں جن پر حج فرض ہو اور ابھی تک نہ کیا وہ جلدی کریں اور زندگی پر اطمینان کریں کیونکہ بعض لوگ پانچ سال رمضان میں زندہ تھے اور اس سال نہ تھے میرے گھر میں کی ایک لڑکی شاگرد ہے وہ رمضان کے ختم پر کہنے لگی کہ دیکھئے اگلا رمضان کس کو نصیب ہو سکے نہ میرے گھر میں سے کہنے لگیں کہ تو تو ابھی بچی ہے ان شاء اللہ اگلا رمضان پالے گی ہاں ہم جیسوں کو البتہ خطرہ ہے اس نے جواب دیا کہ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ اس سال میری بہن ساقینوں میں سے کئی مر چکی ہیں جو پانچ سال رمضان میں زندہ تھیں اور اس سال نہ تھیں اور آپ کی بہن ساقینیں سب زندہ سلامت ہیں ایک بچی کم نہیں ہوئی اس لئے آج کل جوانوں کو زیادہ خطرہ ہے طاعون ہفتہ اور بخارہ دق میں جوان ہی زیادہ مرتے ہیں اب میں

اس حدیث کے متعلق چند باتیں بیان کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ مقصود تو پورا ہو چکا اب صرف تتمہ باقی ہے اس حدیث کے متعلق ایک مسئلہ تو بیان کرنا ہے کہ عیدم ماکان قبلہ میں لفظ ماکان بظاہر عام ہے مگر یہ اپنے عموم پر باقی نہیں اس سے حقوق العباد مستثنیٰ ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے صاہرے گناہ معاف ہو جائیں گے حضور نے فرمایا ہاں سب معاف ہو جائیں گے اسکے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ الا الدین مگر دین یعنی حق العباد معاف نہ ہو گا حضور نے سائل کو واپس بلایا اور فرمایا الا الذین فات جبریل قالہی انفا گمہویں معاف نہ ہو گا حضرت جبریل نے مجھ سے ابھی فرمایا ہے دقت واخرج الحاكم فی مستدرک من عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین ومجہ ہو والذہبی ص ۱۱۹ پس جب شہادت سے بھی دین معاف نہیں ہوتا حالانکہ شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے تو حج سے بھی دین معاف نہ ہو گا اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مسئلہ بیان کرنے میں کچھ کوتاہی ہو جاوے تو اسکی تلافی اور تدارک بعد میں کر دینا چاہئے اور اگر کوئی ہلکا کوتاہی پر متنبہ نہ کرے تو فوراً اپنی کوتاہی کا اقرار کر لینا چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سے کوئی سوال کرتا اور آپ کو جواب معلوم نہ ہوتا معاف فرما دیتے کہ جبریل علیہ السلام سے پوچھ کر بتلاؤنگا اسی طرح حضرات صحابہ سے جب کوئی کافر سوال کرتا اور ان کو جواب معلوم نہ ہوتا معاف فرما دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتلاؤنگے مگر آجکل یہ مرض عام ہے کہ کسی سوال کے جواب میں لالہ دسی نہ کہیں گے اور کبھی اپنی غلطی یا کوتاہی کا اقرار نہ کریں گے اسی واسطے آجکل مناظرہ جائز نہیں کیونکہ مناظرہ وہ جائز ہے جو اظہار حق کی واسطے ہو اور جب فریقین نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہر مسئلہ میں بولے جاویں گے خواہ اسکی تحقیق ہو یا نہ ہو اور اپنی غلطی و عجز کا کبھی اعتراف نہ کریں گے تو اس صورت میں اظہار حق کہاں اذا فات المشروط۔ ہندوستان کے اکثر مدرسین میں بھی یہ بڑا مرض ہے کہ اپنی غلطی کا کبھی اعتراف نہ کریں گے اگر کسی مقام کی

مطلوبہ زبان سے نکل گئی اور طالب علم نے کہہ دیا کہ اس مقام کی یہ تقریر نہیں بلکہ صحیح
تقریر یہ ہے تو کبھی طالب علم کی بات کو نہ مانیں گے برابر دیکھ جائیں گے یہاں تک کہ
ایسی جگہ جگہ میں سبق کا وقت ختم ہو جاتا ہو انکو اس حدیث سے سبق لینا چاہئے کیا
ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی بڑھ گیا حضور تو ایک جواب دہ
حضرت جبریل کے مطلع کرنے سے علی الاعلان اپنے جواب کا ناتمام ہونا ظاہر فرما دیں اور
تم کبھی اپنی کوتاہی کو ظاہر نہیں کرتے ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ
کی یہ حالت تھی کہ اگر دس میں کسی ادنیٰ طالب علم نے بھی حضرت کی تقریر پر اعتراض
کر دیا اور اس کا اعتراض معقول ہوا تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف فرماتے اور کئی کئی بار یہ فرماتے
ہے کہ ہاں واقعی مجھ کی غلطی ہوئی تم نے صحیح سمجھا یہاں تک کہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا اور
اس کی ایسی عظمت مولانا کی طلبہ کے دلیں پیدا ہوتی تھی کہ تاویل کر دیں کہ مدرسین کو اس کا
دسواں حصہ بھی نصیب نہیں ہو سکتی البتہ مدرسین عرب کا مذاق وہی ہے جو حضرت استاد کا مذاق
تھا وہ کبھی اعتراض خطا سے نہیں شرماتے ہر حال ایچ بیڈام ماکان قبلہ سے ایک تو دیون
یعنی حقوق العباد و حقوق اللہ از قسم صلوٰۃ فائزہ و صوم فوت شدہ و زکوٰۃ واجبہ سابقہ و نحوہا
مستثنیٰ ہیں دوسرے کبار مستثنیٰ ہیں حج سے کبار معاف نہیں ہوتے صرف صغائر
معاف ہوتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے الحسنات یذہبن السيئات کہ نیک کام بُرے
کاموں کو مٹا دیتے ہیں اور قرآن ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیئات سے مراد

قلت و لكن المبرور على غلظة فقد قال لما فقد في الفتح في شرح حديث ابى هريرة مرفوعا من حج لله فلم يرفث ولم يفتق
رجع كيوم ولدته امرأته بخير ذنوب ظاهره فخران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من اقوى الشواهد لحديث العباس
بن مرداس السلمي المصريح بذلك (ص ۳۳) قلت وحديث العباس بن مرداس هو ما أخرجه ابن ماجه في وعاءه
صلى الله عليه وسلم لامة عشية فرقة فاستجيب له الا في التبعات فيما بينهم ظاهرا صبح بالمزونة انا والد عار فاجبت الى
ماسأل وسياق ذكره وقال في غنية الناسك نقلا من رواة الثوري والمنتحة: نفس الحج يردم ما كان قبله من الصغائر و
كذا الكبائر وول الحقوق كالدين والمنصوب وقضاء الصلوٰۃ وقوله انهم ما يتعلق بها من الكبائر كالمنزل وقيل ان نصب
وتأخير الصلوٰۃ تسقط واما نفس الحقوق فلا تأمل بغيرها عند القدرة عليها ابدالح فاذا سئل: وبقية بر صفة آئذ

مغائیر میں چنانچہ ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تقفون عنہم نکفر عنکم سیئاً تکم یہاں
سیئات کو کبائر کے مقابلہ میں لانا اس کی دلیل ہے کہ مراد مغائیر میں پس معلوم ہوا کہ
اعمال حسنہ سے صرف مغائیر معاف ہوتے ہیں کبائر معاف نہیں ہوتے جب تک کوئی
دلیل نہ ہو اور ہجرت سے بھی مغائیر ہی معاف ہوتے ہیں کبائر معاف نہیں ہوتے البتہ
اسلام سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مغائیر بھی کبائر بھی مگر حقوق معاف نہیں ہوتے
کیونکہ ذنوب اور ہیں حقوق اور ہیں اسلام و اعمال صالحہ سے ذنوب معاف ہو جاتے

دبقیہ معفو گذشتہ) و آخر القضا و ای قطار الصلوات بعدہ اثم اثم ما من مات قبل القدرۃ علی اداسا فجاز ان یقال
بسقوط نفس الحقوق ایضا اذا کان من میتہ اذ اہا ما حق اللہ تعالیٰ فظاہر و اما حق العبد و لیس فی ترکہ ما یسبہ یہ قالہ
یرحمہ عنہ و ہذا محل حدیث ابن ماجہ بالنسبۃ الی الحقوق و ہو وان صحت فلا شواہد تقہر لکن المسئلۃ ظنیۃ فلا یجوز القطع
بکفیر الحج لحقوۃ فضلا من حقوق العباد کما فی التوبۃ و اما اثم المظل و تاخیر الصادۃ فیما قبل الحج و کذا سایر الکبائر و فیما فاتہ اللہ
تعالیٰ تکفیر الحج کالتوبۃ الی ان قال فقد ظہر ما قررنا ان الحج کالتوبۃ فی تکفیر الکبائر سواہر تعلقت بحقوق اللہ تعالیٰ و بحقوق
العبد تکفیر الحج الذی یتبع حق اللہ تعالیٰ و حق العبد فی ذمتہ ان کان ذنبا یرتب علیہ حق احدہما و الا فلا یتبع علیہ شیء ۱۲
فدل علی ان الحج کالتوبۃ فی تکفیر الذنوب کلبا دون الحقوق و اللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ جامع قلیان اشرف علی لادلیل فی حدیث العباس
بن سرور اس علی تکفیر الحج للبتعات لایس فیہ ان دعاءہ علی اللہ علیہ وسلم کان لتکفیر الحج للذنوب لان معنی الحدیث ان اللہ تعالیٰ
کان لم یخیرہ علی اللہ علیہ وسلم من نجاہ اہل البتعات فدعا فاجاب اللہ تعالیٰ فی نجاتہم بعد العقوبۃ او قبلہا ۱۲ - اشرف -
مع قلت لادلیل فیہ علی نفی تکفیر الکبائر فان اذ باب لسیئات لایستلزم عدم اذ باب الکبائر الا اذا قام الدلیل
علی الحصر و لادلیل علیہ فحایتہ ما فیہ لآیۃ ساکتہ من اذ باب الکبائر فاذا ثبت بالحدیث اذ باب بعض المحنات
الکبائر ایضا کاقتل فی سبیل اللہ و الحج و نحوہا فلا مانع من القول بہ واللہ اعلم ۱۲ قلت قد علمت عدم الدلیل
علی تکفیر الصغائر و لایثبت حکم بدون الدلیل فبقی الاقتصار علی الصغائر ۱۲ - اشرف -

مع قلت وکن جعلہ علی اللہ علیہ وسلم الثلاثۃ ہادئۃ لما قبلہا یدل علی کونہا جمیعاً ہادئۃ للصغائر و الکبائر من
الذنوب معاً و اما الحقوق فلا وکن لما کان الکافر غیر مخالف بالشرائع لم یتعلق بذمتہ من حقوق اللہ تعالیٰ من الصلوۃ
و الصوم تنفی فلا یتقی علیہ بعد الاسلام الا حقوق العباد من الدین و نحوہ ۱۲ قلت جعلہ علی اللہ علیہ وسلم الثلاثۃ
ہادئۃ لایدل علی کون شان الہدم متماثلما فی جمیعاً لان الاقران فی الذکر لایدل علی الاقران فی حکم ۱۲ - اشرف -

(تکفیر)

ہیں دلی التفیل لیتی مرز کمرہ (۱۲) حقوق معاف نہیں ہوتے آج مجھے شامی کی ایک تقریر دیکھ کر اپنی تیس سالہ تحقیق کی تائید ملی وہ یہ کہ میں کہا کرتا تھا کہ اعمال صالحہ سے یا توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حقوق معاف نہیں ہوتے مثلاً کسی نے آج گناہوں سے توبہ کی تو اسکے گناہ تو معاف ہو گئے مگر اس نے جتنی نمازیں قضا کی ہیں روزے کھائے ہیں یا کسی کا قرض لیکر مار لیا ہے یہ حقوق اللہ و حقوق العباد اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوئے ان کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے سب آج سے ان کی ادا میں لگ جائے جس قدر اس سے ہو سکے ادا کرے اور سب کے ادا کا عزم رکھے اگر کچھ باقی رہ گئے اور مرگیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہو کہ اس کو بری الذمہ کر دیں گے مگر توبہ کے بعد حقوق ماضیہ سے بیکار ہونا جائز نہیں تو علامہ شامی کے کلام میں اس کی تصریح ملگئی کہ ذنوب اور چیزیں حقوق اور ہیں اور توبہ سے ذنوب معاف ہوتے ہیں نہ حقوق اھ اور حج سے یا ہجرت سے صرف صغائر معاف ہوتی ہیں نہ کبائر اور صغائر کا معاف ہو جانا کیا تقوڑی بات ہے آپ کو معلوم نہیں کہ صغائر کیسے ہوتے ہیں۔ صغائر کی ایسی مثال ہے جیسے آگ کے شرارے پھیلے ہوئے ہوں اور کبائر کی ایسی مثال ہے جیسے بڑا شعلہ ہو تو اندیشہ ناک دونوں ہیں کیونکہ بعض دفعہ ذرا سی چنگاری سے شہر کا شہر جل جانا ہے کوئی شخص بھی اپنے چھپر میں چھوٹی چنگاری لگانے پر راضی نہ ہو گا اور یہ نہ کہے گا کہ یہ تو ذرا سی چنگاری ہے اس لئے صغائر کی معافی کو تقوڑا نہ سمجھو یہ بھی بڑی دولت ہے اب میں ایک سوال کا جواب دیکر بیان کو ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی بوقت عرفہ کی شام کو امت کیلئے دعا فرمائی کہ لے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے پھر فرمایا کہ دعا قبول ہو گئی مگر مظالم یعنی حقوق العباد کے بارہ میں قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظالم سے مظلوم کا حق ضرور لوں گا میں نے عرض کیا اے پروردگار آپ مظلوم کو اس کے حق کے عوض جنت کی نعمتیں دیکر بھی خوش کر سکتے اور ظالم کی مغفرت قریب سے ہو سکتی ہے مگر یہ قبول نہ ہوا پھر یوم نردلف کی صبح کو آپ نے قسم فرمایا صحابہ نے قسم کا سبب دریافت کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مظالم کے بارہ میں بھی میری دعا قبول فرمائی اور

میری امت کو بخشد یا تو شیطان سر پر خاک ڈالتا ہوا اسے واویلا کرتا ہوا بھاگا اس کی حالت دیکھ کر مجھے سنسی تنگی یہاں سے شیطان کا کشف بھی معلوم ہوا کہ اس کا کشف ایسا قوی ہے کہ اسکو فوراً اس وحی کا علم ہو گیا خیر یہ تو مسئلہ استطرادی تھا اصل مقصود سوال کا جواب دینا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حج سے معاف کبار اور حقوق وغیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں اور یہ تمہاری تقریر سابق کے خلاف ہے اور اس کا جواب بعض علماء نے تو یہ دیا ہے کہ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے جسکی سند میں دو راوی ضعیف ہیں: سنی یہ حدیث بحیث کے قابل نہیں مگر الحمد للہ کم ترک الاول للآخر مجھے ایسا جواب معلوم ہوا ہے جس کے بعد اس حدیث کے رد کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اس حدیث سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ حج سے حقوق العباد

عہ قلت وفي الترفيع للمزدي - واه البهقي من حديث ابن كنانة بن عباس بن سروس السلي عن ابن جده عباس بن قائل هذا حديث
له شواهد كثيرة وقد ذكرنا في كتاب البعث فلن يجمع بشواهد فغلبت بجة وان لم يجمع فقد قال الله تعالى ونغير ما دون ذلك لمن يشاء ونعلم
بعضهم بعضا دون الشكر انتهى وروى عبد الله بن المبارك عن ابن جده عباس بن سروس السلي عن ابن جده عباس بن قائل هذا حديث
صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات قد كادت الشمس ان تؤدب فقال يا بلال انصت لي اناس فقام بنوا فقال انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم فانصت لانس فقال معاشر الناس اناني خير مني آلفا قرآني من بني اسلام وقال ان الله عز وجل غفر لاهل عرفات
واهل مشعر فمنهم البتات فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله انما غفرت قال هذا لكم ومن اتى بعدكم الى يوم القيمة وقد
اخرج المذري في الترفيع عن عبادة بن الصامت عن انس بن مالك برواية الطبراني وابي يعلى مابيل على ان دعاه صلى
الله عليه وسلم عشية عرفة وغداة فرفة كان لاهل عرفات واهل مشعر فاستجاب له في الاول فيما سوى البتات ثم استجيب له
في البتات ايضا كما دل عليه اخر انس بن مالك برواية ابن المبارك واخرج من طه بن عبيد الله مرسل برواية مالك البهقي نحوه فهذا
ما اطلعنا عليه من شواهد حديث عباس بن سروس السلي وفي حاشية ابن ماجه اورده اجماع حديث عباس بن سروس السلي في الجوزي في الموضوعات
واعلم بكنانة وروى عليه الحافظ ابن الجوزي واهل البيت في عموم الغفرة للحاج قال فيه حكم ابن الجوزي على هذا الحديث
بانه موضوع مردود فان الذي ذكره لا ينعى ويلا على كونه موضوعا وقد اختلف قول ابن حبان في كنانة قد ذكره في الثقات
ذكره في الصدوق وذكر ابن منده قبل ان له وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن عباس ايضا ونايته ان يكون فيكون
وعينه بكرة فرفة وهو مبرور في الحسن على رأي الترمذي ولا يوجب النظر في موضوع فرفة وقد اخرج في دوافع (بقية به صفحہ آئندہ)

وغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اس حدیث میں تو ترجیح کا بیان ہی نہیں بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کیلئے دعا فرمائی تھی خواہ حاجی ہوں یا نہ ہوں اب حدیث کا مطلب سنئے بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں اور تمام علوم ایک ذبح ہی معلوم نہیں ہوئے بلکہ آہستہ آہستہ معلوم ہوئے ہیں اور جب تک آپ کو کسی امر کی پوری حقیقت معلوم نہ ہوتی آپ کو بے حسنی اور حیرت رہتی اسی کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے و جدك ضالاً لا فهدى اے وجدك عاكراً طالباً للزيادة فی العلم فعلمك ما لم تكن تعلم کہ خدا نے آپ کو طلب حقائق میں حیران و یحین پایا تو آپ کو پوری طرح حقائق پر مطلع فرمایا اور یہ حیرت اب بھی اہل ہمام کو حاصل ہے چنانچہ مولانا فرماتے ہیں۔

در نزد و ہر کہ او آشفته است حق بگوشش او دعا گفته است

کہ جو عارف کسی تردد میں پریشان ہے مجھ لو کہ حق تعالیٰ نے اُس کے کان میں کوئی دعا کہہ دیا ہے جس کے حل کیلئے وہ یحین ہے ایک جگہ فرماتے ہیں

گچین بناید و گمبدایں جز کہ حیرانی نہ باشد کاہدیں

آگے حیرت محمودہ و حیرت مذمومہ کا فرق بتلاتے ہیں کہ تم ان کی حیرت کو غیر عارف کی حیرت پر قیاس نہ کرنا

نے چنیں حیراں کہ پشتش سودوست بل چنیں حیران کہ روشش سودوست کہ غیر عارف تو اس لئے پریشان و حیران ہے کہ اُسکی پشت محبوب کی طرف ہے اور عارف کی حیرت اس لئے ہے کہ اس کا منہ محبوب کی طرف ہے جبکہ مباحثہ دے دوست فرما دیا پس یہ تو مشاہدہ جمال کے بعد اُسکو حسن کی وجہ سے حیران ہے اور وہ فقدان مشاہدہ کی وجہ سے حیران ہے دونوں کی حیرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب

و بقیہ مضمون گذشتہ فی سنتہ طر فامند و سکت علیہ لہو صلح عنہ و اثر جہ الحافظ العیاض فی الاحادیث المختارۃ حائس فی المصباح

قلت وقد ذكرت فی الحاشیۃ ان ذکر الحج و کون الغفرۃ مخصصۃ بالعرفات و اہل الشعر واد فی شواہدہ

بذا الحدیث ۱۲ قلت بعض الشواہد منہ و قیہ لاجتہاد فیہ ثم لا دلیل فیہا علی العموم فیمكن ان یکون المراد بالتبعات

غیر المایات کا لاغتیاب و نحوہ ۱۲ اشرف

سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ کافر اسلام لے آئے تو اسلام سے سب گناہ
 معاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اسلام کے بعد اس سے گناہ ہوں تو وہ بھی توبہ کرنے
 سے سب معاف ہو جائیں گے یا بد دن توبہ کے ہی معاف ہو سکتے ہیں اور اسی وقت
 کی یہ آیت ہے وَمَنْ تَتْلُ مَوْمِنًا مُتَعَدًّا فَنَزَّلْنَا بِهِ سُلُوسًا مِّنَ الْمَاءِ فَجَعَلْنَا لَهَا فَيَافً اٰیٰتٍ ۝۱۰۰ جہنم خالدا فیہا الا یہ اس لئے بعض صحابہ
 اس کے قائل ہو گئے کہ قاتل محمد کے واسطے توبہ نہیں یعنی اُس کو اس جرم کی سزا ضرور
 ہو گئی اور یہ حیرت اب بھی منتظرہ و خوارج کو باقی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے
 بعد گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا بلکہ گناہ کبیرہ سے وہ ایمان کو زائل شدہ سمجھتے ہیں خواہ
 دخول فی الکفر ہو یا نہ ہو غرض ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ ذرہ برابر
 ایمان ہی سب گناہوں کی مغفرت کیلئے کافی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے دعا
 فرمائی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے مطلب یہ تھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں
 تو بد دن سزا کے اُن کو بخش دیا جائے اور توبہ نہ کریں تو گناہ کی سزا کے بعد بخش دیا جائے
 یعنی کسی وقت تک جو حنیت میں ضرور مسجد یا جائے چنانچہ عرفہ کی شام کو یہ دعا قبول ہوئی مگر
 مظالم و حقوق العباد کے متعلق قبول نہ ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ توبہ کے بعد ہی حقوق العباد
 معاف نہیں ہوں گے نزدیک کی صبح کو ان کے متعلق ہی دعا قبول ہو گئی کہ جو شخص توبہ
 کر کے مر جائے اور اُس کو توبہ کے بعد ادا لے حقوق کا موقع نہ ملے تو توبہ سے اُس
 کے لئے حقوق العباد ہی معاف ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کو خوش کر کے
 ظالم کی مغفرت فرما دیں گے اور جس کو توبہ کے بعد ادا حقوق کا موقع نہ ملے اُس کو گناہ
 تو معاف ہو گئے مگر حقوق ساقط نہیں ہوئے اگر اُس نے ادا حقوق میں کوتاہی کی تو یہ
 توبہ کے بعد دوسرا گناہ ہوا اگر مرنے سے پہلے اس سے ہی توبہ کر لی تو یہ گناہ ہی معاف
 ہو جائیگا اور حق تعالیٰ مظلوم کو خوش کر دیں گے اور اگر توبہ نہ کی تو اس گناہ کی سزا ہو گئی
 کہ مغفرت ہو جائیگی یہ تو توبہ کے بعد حکم ہے اور توبہ نہ کرنے کی حالت میں یہ حکم ہے کہ حق
 تعالیٰ کو اختیار ہے خواہ اُس کو سزا دیکر بخشیں یا بد دن سزا ہی کے بخش دیں اور مظلوم کو
 جنت کی نعمتوں سے خوش کر دیں بہر حال مغفرت سبکی ہو جائے گی اور کسی وقت سب

مسلمان جنت میں پہنچ جائیں گے یہ حال ہے اس حدیث کا جسکو حج سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اس میں امت محمدیہ کی مغفرت کا قاعدہ مذکور ہے۔

غرض حج کی فضیلت تو معلوم ہو گئی کہ اس سے گناہ سبقت معاف ہو جاتے ہیں خواہ سب یا بعض مگر حج کے بعد کے گناہ تو معاف نہیں ہوتے اس لئے حاجی کو آئندہ کی احتیاط بہت ضروری ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ احتیاط اس لئے ضروری ہے کہ حاجی کی حالت ایک خاص وجہ سے زیادہ خطرناک ہے وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حجر اسود کسوٹی ہے اس کے چھوئے سے انسان کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے اگر واقعی فطرۃ صالح ہے تو حج کے بعد اعمال صالحہ کا سپر غلبہ ہوگا اور اگر فطرۃ طالع ہے محض تصنع سے نیک بنا ہوا ہے تو حج کے بعد اس پر اعمال سیئہ کا غلبہ ہوگا یہ وجہ ہے خطرہ کی اور اس خطرہ کا علاج یہ ہے کہ حاجی زمانہ حج میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اصلاح حال کی خوب دعا کرے اور دل سے اعمال صالحہ کے شوق کی دعا کرے اور حج کے بعد اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرے اور خیر آئندہ کا کام تو حج سے آکر ہوگا اسوقت تو اس کام کا اہتمام کرنا چاہئے جو اسوقت کے متعلق ہے اور آئندہ کی اصلاح کی وہ بنا بھی ہے پس جس پر حج فرض ہو وہ فوراً جلدی مثال مٹول نکرے اسوقت الحمد للہ فقیر سے ایک غریب شخص حج کو جا رہا ہے یعنی حافظ عبد اللہ صاحب نعلبند کا بیٹا اللہ تعالیٰ نالداروں کو بھی توفیق عطا فرمائیں یہ بچا میرے پاس آیا تو میں نے اسکو ایک خط دیدیا جو میرے ایک دوست کے نام تھا تاکہ وہ اسکو سفر حج کا تمام حال بتلا دیں اور رفیق سفر بھی میں نے اسکو بتلا دیا ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سفر حج کے متعلق ہر شخص سے باتیں پوچھا کر و کیونکہ آج کل اخباروں میں وہی تباہی و ولایتیں راستہ کے خطرناک ہونے یا نہ ہونے کے متعلق شائع ہوتی رہتی ہیں ان خبروں پر اعتماد نہ کرنا چاہئے بلکہ کسی ایک شخص پر اعتماد کر کے جو قابل اعتماد ہو اس کے مشورہ پر عمل کرنا چاہئے اور جن لوگوں پر حج فرض نہیں وہ تو کل کے دعوے پر ارادہ نہ کریں بلکہ ان کو ہندوستان ہی میں رہ کر خدا کو راضی کریں اور اپنے کو کسی محقق کے سپرد کریں جو وقت وہ حج کی اجازت دے اسوقت حج کا ارادہ کریں یہی

لوگوں کے متعلق حضرت مسعودؓ کا قول ہے ۵

اے قوم حج رفتہ کجا ئید کجا ئید
مشتوق در نیماست بیا ئید بیا ئید
اس مضمون کے مخاطب تو ناقص ہیں اور کالمین کے بارہ میں مولانا فرماتے ہیں ۵

حج زیارت کمردن خسانہ بود
حج رب العیت مردانہ بود

پس جس پر حج فرض ہوا اسکو اسکی کوشش کرنا چاہئے کہ حج مردانہ نصیب ہو جس کا طریق یہ ہے کہ کسی محقق سے تعلق پیدا کر کے حج کو جائیں انشاء اللہ اگر درجہ اعلیٰ میں کامل حج نہ ہو گا تو ایک درجہ میں کامل ضرور ہو جائے گا تیسرے وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض نہیں مگر خدا تعالیٰ نے ان کو وسعت قلب و قوت توکل عطا فرمائی ہے انکو بدون زاد و راہ کے بھی حج کی اجازت ہے چنانچہ ایک صاحب حال عازم نے شاہ فضل الرحمن صاحب سے سفر حج کی اجازت مانگی تو شاہ صاحب نے فرمایا تمکو شرائط حج بھی معلوم ہیں کہا ہاں حضور معلوم ہیں فرمایا بتلاؤ کیا معلوم ہے کہا ۵

درد و منزل یئسے کہ خطر بار بجان
مشرط اول قدم آن سرت کہ بخون باشتی

۳۸

اس جواب سے شاہ صاحب پر وجہ کی سی حالت ظاہری ہوئی اور ایک پیچ ماری پھر چونکہ صاحب مقام تھے اسلئے سنبھلے اور فرمایا کہ یہ سب فضول ہے زاد و راہ ساتھ ہونا چاہئے جس کا شریعت میں حکم ہے مگر وہ مولوی صاحب بدون زاد و راہ ہی کے چل پڑے اور چونکہ توکل صحیح تھا اسلئے کسی جگہ پریشان نہیں ہوئے پھر ان کی ایک کمرامت یہ ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے ایک حاجی نے خشم دیدہ دایت کی کہ جب بیت اللہ میں داخل ہونے لگے تو شبی رخا دم کعبہ سب سے فیس لیکر اندر جانکی اجازت دینا تھا مولوی صاحب سے بھی فیس لی اور انہوں نے دیدی مگر ان کے قسم لیتے ہی اسپر پریشانی کا اثر ظاہر ہوا اور حاج کے نکلنے کی وقت وہ ایک ایک کامنتہ تکا تھا جب یہ بانہ کے لگو تو اس نے انکی قم واپس کر دی تو ایسے لوگ بدون زاد و راہ کے حائیں تھے مبالغہ نہیں کرتی ہر اک کا یہ منہ نہیں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو جانے لگو تو کوئی حج میں ساتھ چلو کو کہتا تو آپ پہلے یہ پوچھتے کہ زاد و راہ بھی ہے بعض لوگ کہتے کہ حضرت توکل پر چل رہے ہیں مولانا فرماتے تھے ہاں جس وقت

ہم رہیں یا جہان کا ٹکٹ لینے جائیں گے تم تو کل کا پوئلہ بابو کے آگے رکھ دینا کہ اس میں سے ٹکٹ کے دام نکال لو۔ جاؤ یہ فتنوں خیالات ہیں۔

بات یہ ہے کہ لوگوں نے بعض بدمذہبوں کے واقعات اور قصے سُن لئے ہیں اُن کی پس کرنے کو ان کا جی چاہتا ہے مگر انہوں نے یہ نہیں سنا ۵

ناروئے بیاد محجودہ ۶ چوں نداری گم و بد خوئی گمرد

زشت باشد چشم نابینا و باز عیب باشد روئے نادیدار و ناز
چنانچہ غالباً رض الصالحین میں ایک حکایت لکھی ہے اُس کو بیان کر کے ختم کر دوں گا کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے راستہ میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو بدون زاد راہ کے جا رہا تھا میں نے کہا کہ تم بدون زاد راہ کے اتنا لمبا سفر کرتے ہو؟ کہا ۵

من الحنات والقلب السليم

وفدت علی الکریم بعیز زاد

اما کات الو فو علی الکریم

فان الذاد ا قبح حل شی

کہ ہاں میں یو ہی غالی ہاتھ جا رہا ہوں کیونکہ کریم کے گھر پر تو شب باندھ کر لیجا نالہ بیابا ہے اس جواب سے میں سمجھا کہ نوجوان عارف ہے معمولی آدمی نہیں اُس کے بعد احترام کا قیاس آیا تو سب نے احترام باندھ کر لبیک کہا مگر اس لڑکے کا چہرہ مارے خوف کے زرد ہو گیا اور اس کے منہ سے لبیک نہ نکلا میں نے کہا صاحبزادے تبلیہ کیوں نہیں کہتے؟ کہا اوتا ہوں کہ میں تو لبیک کہوں اور وہاں سے جواب آئے لا لبیک ولا سعدیک و حجک سرود و غرض تمام اعمال حج میں اسکی ایک نئی شان ظاہر ہوتی تھی حتیٰ کہ سنی میں جب حجاج پہنچے اور سب لوگ قربانی کرنے لگے تو نوجوان نے حسرت کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی و عرض کیا خداوند! آپ کے سب بندے آپکی جنائیں نذر پیش کر رہے ہیں مگر میرے پاس کچھ نہیں جو پیش کر دوں ہاں یہ جان حیر ہے اگر قبول ہو تو جان حاضر یہ کہتا تھا کہ دفعۃً ایک چنچ ماری اور جان بحق ہو گیا کماتیں ۵

چوہ سی کوئے دیر بسا جان مضطر کہ باد بار و گداز می بدیں تمنا

مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے ہم سب کو میدان عشق میں بھیجے چھوڑ دیا اور
عشاق کے دلیر خاص نشان لگا دیا اس کے بعد ہم نے اس کو غسل و کفن دیکر نماز
پڑھ کر دفن کر دیا پھر مجھے غنودگی طاری ہوئی تو میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے مالک!
اس سال اس نوجوان کی برکت سے سب صاحبوں کل حج قبول کیا گیا اور اس کی قربانی
کی برکت سے سب کی قربانیاں قبول ہو گئیں تو صاحبو! جو ایسا عاشق ہو اس کو بغیر
زاوہ راہ کے سفر حج کی اجازت ہو سکتی ہے ہر شخص کو دعویٰ توکل اور دعویٰ محبت کا
حق نہیں کیونکہ آجکل تو ہلو گور کا توکل چند روز کے بعد تامل بن جاتا ہے

کہ توکل کو بھیک کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اب دعا کیجئے کہ

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے دربار میں حاضری کی توفیق

عطا فرمائیں اور جو لوگ حج کو جا رہے

ہیں ان کو خیر و خوبی کیساتھ

حج نصیب ہو

عقباتِ انا مل گنتی مسنون طریقہ

تقاضی

اور

مع الخیر اپنے گھر پہنچ جائیں آمین۔ والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی

سیدنا و مولانا محمد علیؑ لہما صحابہ اجمعین

خدا و ارحم الراحمین علیہ وسلم کا والا نامہ

۱۰ جمادی الاول ۱۳۲۹ھ

اشرف علی

تمام علمائے اسلام اور تمام مسلمانوں کی پسندیدہ

نہایت معتبر حج کی کتابیں

معلم الحجاج عکبی حج و عمرہ ولایت عکسی آسان حج و عمرہ عکسی حج و زیارت حبیبی

مُصیبت کے بعد راحت تمام مُصیبتوں سے بچنے کی دُعا ہیں۔ شرعی پردہ ثباتِ اشتور

فصل مثل و الأحكام للشہو والایام

۹ محمد عبدالمتان ڈسٹر الابقار مکتبہ تھانوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی ۷۷

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
 رواه البخاري

الرسالة

وخط مسمي به
 امير اقبال

حكيم الامة مجدد الامة حضرت مولانا محمد اشرف علي صاحب تيجان نوى رحمته الله تعالى عليه
 محمد عبد المثنى

مكتبة تيجان نوى، دفتر الابقاء
 متصل مسافر خانہ بسٹدر روڈ کراچی ۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْعُظْمَى الْمَسْمُومِ الْمَلِ قَبْلَهُ

آیت	کہاں ہوا	تھانہ ہون۔ مکان تحریک مکان نام کی
میت	کس ہوا	دوشنبہ الزا ایتدہ و عشرہ
کہ	کتنی دیر ہوا	۱۲ گھنٹہ
کہیں	کس جگہ	جائے علی السریر
کہا	کہوں ہوا	ستفادات کی درخواست پر
ماذا	کہا شخصوں	اصلاح حال میں و تہذیب و تہذیب
منہا	کس سے	مذکورہ و ایک اور دوسرے
من غیب	کس سے	ذکرین و یاکین کو حضور
المستعین	سائین کی	یہی اللہ تعالیٰ علیہ
الاشکات	متفرقات	سیان نام شخص میں پتہ پتہ قابل دید ہے

۱ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه والعوذ بالله من ضرور انفسنا ومن
شباب اعما لنيا من يرسله الله فلا مضل لهم ومن يفعلهم فلا محادى لهم ونشهد ان لا اله الا
الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى
آله وصحبه وسلم

۲ مَا بَعْدُ نَاغُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِنَّ فِى

خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار كآيات لاولى الباء الذين
به بلا شبهة سماعل ودين کے بنائیل وہی بعد و گیر و دت اور دن کے آئے جانے میں ہل قتل کی دلائل میں جکی حالت بہ ہر کہ وہ ہوگ
اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے میٹھی میٹھی اور آسان دل و دین کے پیدا ہوئیں خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار اپنے رسول یعنی ہمیں

ظاہر میں ہوتا ہے کہ دنیا میں فکر کی کیا ضرورت ہے بلکہ اُس سے تو فکر کو ہٹانا چاہئے اشکال
سننے کے بعد اب دو تفسیریں سنو جن میں ایک دوسرے سے لطیف ہے ایک تفسیر تو یہ
ہے کہ دنیا کے اندر جو فکر مذہب ہے وہ وہ ہے جو فیصل دنیا کیلئے ہو اُسکو مقصود بالذات سمجھ کر
اور اگر مقصود بالذات نہ سمجھے تو وہ فکر بھی جائز ہے کیونکہ حدیث میں ہے **طَلَبُ الْخَلَائِلِ فَوَيْفَةُ**
بَعْدَ أَنْ يَفْتَرَا اور طلب کیلئے فکر لازم ہے مگر یہ فکر مقصود مطلوب نہیں بلکہ تنہا ہے کیونکہ دنیا
بقدر ضرورت کو دس کی تکمیل و تفصیل میں داخل ہے دوسری تفسیر اس سے لطیف ہے اس کا
حاصل یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں فکر کر دووازہ کیلئے کہ ان میں کون قابل اختیار کرنے کے
ہے اور کون قابل ترک ہے اور دنیا میں جو فکر مذہب ہے وہ وہ ہے جو فیصل کیلئے ہو اور
جو فکر ترک دنیا کیلئے ہو وہ تو مطلوب ہے پہلی تفسیر کا حاصل یہ تھا کہ دنیا میں تبعاً فکر کر اور
آخرت میں مقصوداً اور دوسری تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دونوں میں مقصوداً فکر کر دووازہ کیلئے
اہل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے ہی ایسی حقیقت کو سمجھا ہے اسی لئے اُنکو دنیا سے سخت
نفرت ہے امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ اگر آخرت کا وجود نہ ہوتا یا تحصیل دنیا آخرت سے مانع
نہ ہوتی تب بھی دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ اُسکو معلوم کر کے عاقل ہرگز اسکی طرف رغبت نہ کرنا
اور آخرت کے مقابلہ میں تو اس کا طلب کرنا محض حماقت اور جہالت ہے شاید اس پر اہل
دنیا کو یہ سوال ہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ دنیا خود قابل ترک ہے یہی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی
ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے بہت راحت ملتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ایسی مثال
ہے جیسے سانپ کے کاٹے کو نیم کے پتے میٹھے معلوم ہوتے ہیں مگر تندہ رست آدمی کو کڑوے
معلوم ہوتے ہیں پس آپ کو دنیا اسلئے اچھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی ایمانی حس درست نہیں
اگر ایمانی حس درست ہوتی جس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں ۵

صحت اس حس بچو میداد طیب صحت آن حس بچو میداد جلیب

کہ ایمان کی حس اگر درست کرنا چاہو تو اسکا طریقہ مقبولان الہی سے پوچھو ہر حال وہ حس
جو مجاہدات کے ذریعہ سے خالقانہوں میں حاصل کیجاتی ہے درست ہوتی اس کہنے کی بھی ضرورت
نہ ہے کہ آخرت ایسی چیز ہے کہ سکے مقابلہ میں دنیا قابل ترک ہے بلکہ تم خود بخود دنیا سے دلبرداشتہ

ہو جاوے۔ اسکی حالت کو ان لوگوں سے پوچھئے جسکی عمر دراز ہو گئی ہے جنہوں نے دنیا کو
اچھی طرح آزمایا ہے اور اس کے سرد و گرم کا تجربہ حاصل کیا ہے چنانچہ ایسا ہی ایک
تجربہ کار شاعر کہتا ہے ۵

وَمَنْ يَتَذَكَّرْ لَدُنْكَ عِيشَ بَيْتِهِ
فَسَوْفَ نَعْمُرِي عَنْقَرِيْبَ يَوْمِهَا
اِذَا اَدْبَرْتَ كَاَنْتَ عَلَى الْمَرْحَلَةِ
وَاَنْتَ اَقْبَلْتَ كَاَنْتَ كَيْثُ اَعْمُوْمِهَا

کہ جو شخص کسی خوش کن عیش کیوجہ سے دنیا کی تعریف کر رہا ہے میری جان کی قسم وہ فقیر
اسکی خود ہی بُرائی کرے گا اسکی حالت یہ ہے کہ جب یہ چلی جاتی ہے تو آدمی کو حسرت و

رنج دیکر جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بہت سے افکار ساتھ لاتی ہے اور یہ حسرت

انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں ورنہ غافل کو خصوصاً غافل کو حسرت
نہیں ہوتی کیونکہ کٹ کھٹا کٹا جائے تو خوشی کی بات ہو مگر جو لوگ دنیا کے عاشق ہیں

اُن کے یہاں چودہوی ہو جائے تو اُنکی بری حالت ہو جاتی ہے چنانچہ بعض لوگ تو حسرت

و غم میں سر گئے ہیں میں نے اسی قصیدہ کی حکایت سنی ہے کہ سکھ والی مسجد کے ایک پر دہی

ملا کے پاس سواشر فیاں جمع ہو گئیں تھیں وہ اُنکو روز شمار کیا کرتا تھا محلہ کے شہد و نکو پتہ

چل گیا اور موقع پا کر سب نکال بیگئے پھر حافظ جی کی دعوت کی اور خوب عمدہ کھانے کھدائے

جب حافظ جی کھانے کی تعریف کرتے تو وہ بار بار یوں کہتے کہ حافظ جی سب آپکی جو تیون کا صدقہ

ہے حافظ جی کو اپنی رقم کا کھٹکا ہوا جلدی سے حجرہ میں لے گئے اور اشر فیہ نکو تلاش کیا وہاں

تو میدان صاف تھا بس یہ حالت دیکھتے ہی فوراً جان نکل گئی کوئی بزرگ اسوقت تھو

اُنکو واقعہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ان اشر فیہ نکو اسکے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے کوئی اُنکو اپنے

کام میں نہ لائے کیونکہ جس مال نے مسلمان کی جان لی وہ ضرور نامشروع طریق سے جمع

کیا گیا تھا یہ بھی سنا ہے کہ کسی بیبیک شخص نے ان اشر فیہ کو قبر میں سے نکالنا چاہا

ہاتھ لگانا تھا کہ ایک آگ لگ گئی جب تک زندہ رہا ہر وقت اُنکی کو پانی میں رکھتا تھا

غرض بعض تو اس کی حسرت میں سر گئے ہیں اور ایسے لوگ تو کثرت سے دیکھے جاتے ہیں جو

۵ ممکن ہے اس ملا کوئی وارث نہ ہو ۱۰ ظ

جو اولاد کے مرنے پر بدحواس ہو جاتے ہیں اور نہ اس سے ایسے کلمات کہہتے ہیں کہ خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اگر تہذیب سے کام بھی لیا تو اس وقت خدا سے ان کا دل ویسا لافنی نہیں ہوتا جیسا پہلے تھا یہ حالت تو بہت ہی عام ہے اس وقت خدا تعالیٰ نے تو اپنی ہی چیز لی تھی تمہاری چیز نہیں لی حالانکہ دنیا کے محبوبوں کو تو تم خود اپنی چیزیں دیتے ہو اور وہ اگر نہ لیں تو یوں کہتے ہو **مسح**

چو در چشم شاید نیاید زرت زرد خاک یکساں نماید بمرت

صاحب اکبایہ حالت افسوس کے قابل نہیں ہے اب عافین کی حالت کو دیکھو کہ وہ دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں جو یہاں سے جانا ہے وہ عقلاً اس پر خوش ہوتے ہیں تو طبعاً رنج ان کو بھی ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک شخص روتا ہوا آیا کہ حضرت میری بیوی مردی ہے دے علی گئے وہ بچ جائے حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ ایک تو جلیانہ سو رہا لی پارہا ہے اور یہ دود ہے ہیں کہ تو جلیانہ سے کیوں نکلتا ہے تو بھی جلیانہ سے نکلا چاہتا ہے وہ کہنے لگا حضرت میری رونی کون پکائیگا فرمایا جی ہاں جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے اس وقت بھی بیوی رونی پکاتی ہوئی ساتھ آئی تھی میاں جس نے ہاں کے پیٹ میں تم کو پالا وہ اب بھی پالیگا ان باتوں پر تو حضرت طراوت کیساتھ باتیں کرتے پھر اس نے کہا کہ حضرت فلاں شخص نے مجھ اپنی ساتھ مدینہ لیجانیکا وعدہ کیا تھا اب وہ انکار کرتا ہے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مدینہ لیجائے ظاہر میں یہ بات غصہ کی تھی مگر حضرت کو اس پر غصہ آگیا اور تیزی کے ساتھ فرمایا کہ بس بس ہمارے سامنے یہ شرک کی باتیں نہ کہو کیا وہی شخص لیجائے گا تو تم مدینہ پہنچو گے ورنہ نہیں پہنچو گے مخلوق پر اتنی نظر تو بہ کہ وہ ہر چند کہ مخلوق پر نظر پہلی باتوں میں ہی تھی مگر وہاں مخلوق پر نظر تھی اس کے خادم ہونے کی حیثیت سے اور یہاں نظر تھی بڑا اور کارساز ہونے کی حیثیت سے اسلئے حضرت نے اسکو شرک بات فرمایا مقصود یہ تھا کہ حضرت نے دنیا سے جانکو جلیانہ سے نکلتا فرمایا طبعی رنج ہونا قابل شکایت نہیں مگر ایسا رنج کہ پیٹ پھاڑنے لگے یقیناً بڑا ہے تو یہ دنیا ذہاب کے وقت یہ غم دیتی ہے اور جب پاس ہوتی ہے اس وقت بھی نکر کا سبب ہی کیونکہ سینکڑوں افکار اس کی ساتھ

ہوتے ہیں چنانچہ دنیا کا میزان الکل مال ہے کہ اس سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اسکی حالت یہ ہے کہ جب مال نہ تھا تو جنگل میں سو رہنا آسان تھا اور اب مال آنے کے بعد گھر میں سونا بھی مشکل ہے چین سے نیند نہیں آتی چنانچہ ایک گرو اور پیلے کی حکایت مشہور ہے کہ دو نو رات کو سفر کر رہے تھے چلے گئے کہا جھے تو ڈر لگتا ہے گرو نے بستی کی اس نے تھوڑی دور چل کر پھر کہا کہ ڈر لگتا ہے گرو نے کہا معلوم ہوتا ہے تیرے پاس کچھ رقم ہے کہا ہاں ایک روپیہ ہے کہا اسکو پھینک دے چلے گئے روپیہ پھینک دیا اس کے بعد کچھ دور چل کر گرو نے پوچھا کہ اب تو ڈر نہیں لگتا کہا بالکل نہیں تو واقعی اس مال کی وجہ سے بہت سے خطرات و افکار میں ان ان مبتلا ہو جاتا ہے اور جو مفلس ہوا سے کیا خوف ۵

لنگے زیر و ننگے بالا
لے غم دزد و دزد غم کالا

ایسے شخص کو تو اگر کوئی قید خانہ میں بھی بھیجے تو گھر سے روٹی دینا پڑتی ہے مفلس کو جوانی سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ کئی پکائی طے گی اور مالداروں کی حالت یہ ہے کہ بننے کی قوم سب سے زیادہ مالدار ہے گھر سب سے زیادہ ڈرنے والی یہی قوم ہے مال کو بڑی بڑی تدبیروں سے رکھتے ہیں اور راتوں کو پرہ دیتے ہیں مدینہ کے راستوں میں ایک راستہ مسکینوں کا بھی ہے اسیں مسکین لوگ بڑی راحت سے رہتے ہیں کہ بد و ہنر نزل پرانگی دعوت کرتے ہیں پھر مدینہ پہنچ کر تو انکی قدر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے عاشق ہیں جن غریبوں کی یہاں قدر نہیں حضور کو انکی بہت ہی قدر ہے اور جو لوگ مالدار ہیں اور شیطانی راستہ سے سلطان بنکر جاتے ہیں انکی یہ حالت ہے کہ روپے کمر سے باندھتے اور نوٹ بازو پر باندھتے ہیں اور ہر وقت نوٹ مار ڈرتے رہتے ہیں یہ تو مال کی حالت ہے اب دنیا کے اور شعبوں کو دیکھو جنہیں سے ایک نکاح ہوا سکی یہ حالت ہے کہ جو لوگ زیادہ نکاح کرتے ہیں یا ایک ہی بیوی سے زیادہ مشغول رہتے ہیں اس عیش کا انجام یہ ہے کہ کسی کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے کسی کے ہاتھ پاؤں میں ریشہ ہو جاتا ہے کسی پر فالج پڑ جاتا ہے پھر سب عیش منعم ہو جاتا ہے کھا بنکو تو یہ بھی کدورت سے خالی نہیں کیونکہ کھانے سے بعض دفعہ پھندا لگ جاتا ہے اور یہاں سے خدا کی ہستی معلوم ہوتی ہے کیونکہ

انسان کے خلق میں دو سوراخ ہیں ایک سانس کیلئے ایک طعام و شرب کیلئے اگر کھانا پانی سانس کے سوراخ میں پہنچ جائے تو پھندا لگ کر انسان ہلاک ہو جاتا ہے اب بتلاؤ کدوہ کون ہے جو کھانے پانی کو سانس کے سوراخ میں جانیسے روکتا ہے اگر ہم خود روکتے ہیں تو بالکل غلط کیونکہ نکو تو ان دونوں سوراخوں کی خبر بھی نہیں کہ کونسا سانس کا ہے اور کونسا کھانے پینے کا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت ہے مَرَجَّ لَبْحَيَّ بَيْنَ يَدَيْتَيْنِ بَنِيهَا بَرَزَخَ لَا يَنْفِيَانِ کا منظر بنا دیا ہے کہ کیا مجال کہ طعام منفذ نفس میں جاسکے بکثرت اس کا وقوع نہیں ہوتا ہاں کبھی اظہار عجز انسان ہی ہوتا ہے کہ سانس کے راستہ میں کھانا پانی پہنچ جاتا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کھانا بھی وہاں ہے ہے اگر خدا کی حفاظت نہ ہو صاحبو! حق تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کیلئے لاکھ بھی مقرر ہیں اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں

۵

ابرو باد و مہ و خور شید فلک در کارند تا تو نمانے بکف آری بغفلت نخوری
اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی السَّخَرِ ہونیکا وہی حال ہے کہ درکارند اس پر شاید یہ شبہ ہو کہ زمین و آسمان تو ہمارے مسخر و تابع نہیں سکا جواب یہ ہے کہ سخر حکم میں لام صلہ کا نہیں بلکہ نفع کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے منافع و مصالح کیلئے زمین و آسمان کو اور سب چیزوں کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تو یہ خدا کی حفاظت و تسخیر کا نتیجہ ہے کہ کھانیں آپ کو لذت آتی ہے ورنہ وہ بال جان ہو جائے پھر کھانے سے اگر سدہ پڑ جائے تو روٹے پھرتے ہیں اور علاج معالجہ میں نہیں صرف کرتے ہیں تو یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی حفاظت ہے کہ کھانیکو منہضم کر کے باسانی فضلہ کو خارج کر دیا جاتا ہے ورنہ کھانا ہی سم قاتل ہو جائے دنیا کا ایک شعبہ دوست اولاء ہیں جن سے انسان کو بہت تعلق ہو جاتا ہے مگر حقیقت میں دوست دشمن سے زیادہ مضر ہوتا ہے دشمن شخص مال یا جان لیتا ہے اور دوست بسا اوقات ایمان بھی لے لیتا ہے اور ایمان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ دوستوں کی وجہ انسان غیبت و شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے پھر اگر

۵۱۱ کانے دو در پاؤں کو (موردہ) طیارہ نکلتا ہے باہم ڈھوٹی میں اور حقیقت میں ان دونوں کے درمیان ایک حجاب تھوڑی ہے کہ وہ فاصلہ نہیں سکتا

۵۱۲ کیا تم کو کوئی بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں ۱۷ منہ

دوستوں کے خلاف مذاق کام کیا اور وہ دشمن ہو گئے تو وہ دشمنوں سے زیادہ ضرر پہنچاتے ہیں۔ اولاد کی یہ حالت ہو کہ جب تک باپ کے دست نگر ہیں محتاج ہیں سو فتن تک باپ کو ان سے محبت ہو انکو باپ سے ہر ادب و کرامت ہو گیا ملازم ہو گئے اب دیکھو باپ ماں کو ان سے کتنا تعلق ہے اور انکو باپ ماں سے کتنا تعلق ہے بعض دفعہ باہم ایک دوسرے کی صورت سے نفرت کرنے لگتے ہیں پس والدین کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہکو اولاد سے محبت ہے بلکہ باپ کو اپنی ذات سے محبت ہو ورنہ اولاد کے نقصان پر تو روزانہ نفع پر کیوں روتا ہے مثلاً معلوم کچھ کام کرنا خود بچہ کیلئے تو نافع ہے کیونکہ بالغ ہو کر نہ معلوم جتنی ہوتا یا دوزخی اور ایسا بلا شبہ جتنی ہے مگر والدین روتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ باپ ماں کو اپنی راحت سے محبت ہے اسی طرح بعض لوگ اپنے معتقد و نکی کثرت سے خوش ہیں مگر حقیقت میں کوئی کسی کا معتقد نہیں بلکہ ہر ایک اپنا معتقد ہے اگر تم اُن کے خلاف مذاق کام کرو تب دیکھو وہ کیسے معتقد رہتے ہیں۔ ایک واعظ کی ڈاڑھی لمبی تھی وہ وعظ کر رہے تھے اور ایک دیہاتی رو رہا تھا واعظ صاحب خوش تھے کہ میرے وعظ کا اثر ہوا مگر اب یہ چاہا کہ لوگوں کے سامنے بھی اُس سے اسکا اقترا کر دیں اسلئے اُس دیہاتی سے پوچھا کہ تو کس بات پر رو رہا تھا کہا مولوی صاحب تمہاری ڈاڑھی جتنی لمبی تھی تو مجھے اپنا بکرا یا داتا تھا جو مر گیا ہو کیونکہ اُسکی ڈاڑھی بھی اسی طرح لمبی تھی سو حقیقت میں سب اپنے بکرے کے معتقد ہیں تم خواہ مخواہ اُن کے ہاتھ اپنی بکری مت کر و یا دیکھو تمہارا دوست خدا کے سوا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی نفع نہیں پھر بھی وہ آپ کو چاہتے ہیں بلکہ تم تو انکو کیا نفع دیتے وہ خود اپنے گھر سے تم کو بہت کچھ دیتے ہیں یہ نہیں کہتا کہ اولاد اور دوستوں سے بالکل محبت نہ ہونی چاہئے کیونکہ اگر محبت نہ ہوگی تو حقوق ادا نہ ہوں گے اسلئے یہ محبت سنت کے خلاف نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حنین سے بہت محبت تھی حتیٰ کہ ایک بار یہ صاحبزادے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں ایسے وقت آ گئے کہ حضور منبر پر خطبہ فرما رہے تھے اُن کے قدموں کو دنگا تا ہوا دیکھ کر حضور منبر سے خطبہ کے دریا میں اتر پڑے سادان کو آغوش میں لے لیا اور خطبہ شروع کیا۔

مگر حقیقت میں یہ رحمت و شفقت ہے جسکی صورت محبت کی سی ہے ورنہ حقیقی محبت آپ کو
مخلوق سے ہرگز نہ تھی اسی لئے حدیث میں ہے: **وَكُنْتُ مَتَّحِدًا خَلِيلًا لَمْ تَخْذَلْ أَبَاكَ خَلِيلًا وَلَكِنْ**
أَحْمَدُ لِلَّهِ صَاحِبُكُمْ خَلِيلًا مگر سورۃ ازلج و اولاد کے اس تعلق کو محبت کہہ دیا گیا ورنہ حقیقت میں
آپ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سچا محبت تھی اور جسکو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اسکو بڑی بے فکری ہو کیونکہ اسکا محبوب
ایسا ہے جو نہ کبھی بیمار ہو سکتا ہے نہ ہلاک ہو سکتا ہے نہ ہی ناراضی کی تکلیف جو حق تعالیٰ اپنے
بندہ سے کبھی نہ دیکھتے ہی نہیں بلکہ بندہ خود وہ دیکھتا ہے کہ ناراضی کرنے لگتا ہے سو یہ تمہاری
اختیار میں ہے کہ تم خود مست رہو یا اگر کبھی روٹھ جاؤ تو توبہ کر لو توبہ سے سب گناہ معاف
ہو جاتے ہیں اور جو امور غیر اختیار ہی ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہی نہیں اور اختیار
امور میں بھی ان خطاؤں پر ناراض ہوتے ہیں جن میں خطا کا قصد کیا گیا ہو اور اگر اجتہاد ہی غلطی
ہو تو اس پر تو ثواب ملتا ہے غرض دنیا کی محبت میں کچھ حلاوت نہیں اسکی حقیقت میں غور کرو
تو یہ خود قابل نفرت ہے دیکھئے صحت دنیا میں بڑی نعمت ہے مگر جسکی صحت اچھی ہو اور خدا
اسکو بڑی عمر دیدے کہ تیس سو سو برس کا ہو جائے تو اب اسکی حالت دیکھو کہ بڑا پے میں موت
کی تنہا کرنے لگتا ہے ہمارے تائی کی بڑی عمر ہوئی تھی مگر وہ ہمیشہ موت کی تنہا کرتی تھیں
پس خدا کی حالت کو بوجھو ہوں سے اور غمزدہ لوگوں سے بوجھو یہ معنی میں **لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الْآيَاتِ**
وَالْآخِرَةِ کے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کطالبان دنیا کو اپنے مطلوب کی بھی خبر نہیں اس کا
ایک تو یہی مطلب ہے کہ دنیا دار کو دنیا کی حقیقت معلوم نہیں اس کے انجام سے وہ بے خبر ہے
دوسرے دنیا دار اس معنی کہ بھی دنیا کو نہیں جانتے کہ وہ محض ساز و سامان کو دنیا سمجھتے ہیں
حالانکہ دنیا کی روح راحت ہے اور وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں کیونکہ یہ لوگ تکلیفات
میں مقید ہیں ان کی زندگی تصنع اور تکلف کی وجہ سے بے تکلف ہے ان کو راحت
نصیب نہیں چنانچہ عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کا ملنا ملنا محض نفاق اور بناوٹ
سے ہوتا ہے ملنے سے جو مقصود ہے یعنی راحت وہ ان کو حاصل نہیں اسی طرح
یہ سو شادی میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر دل اندر سے بے چین ہوتا ہے کہ بہت رقم لگ گئی قرض بہت
ہو گیا کہاں سے آئریگا بس زندگی تو اہل اللہ کی ہے یا بچوں کی کہ ان میں تکلف نہیں ہوتا اور

مگر حقیقت میں یہ رحمت و شفقت ہے جسکی صورت محبت کی سی ہے ورنہ حقیقی محبت آپ کو مخلوق سے ہرگز نہ تھی اسی لئے حدیث میں ہے: وَكُنْتُ مَتَّحِدًا خَلِيلًا لَمْ تَخْذَلْ أَبَاكَ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَحْمَدُ لِلَّهِ صَاحِبُكُمْ خَلِيلًا مگر سورۃ ازلج و اولاد کے اس تعلق کو محبت کہہ دیا گیا ورنہ حقیقت میں آپ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سچا محبت تھی اور جسکو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اسکو بڑی بے فکری ہو کیونکہ اسکا محبوب ایسا ہے جو نہ کبھی بیمار ہو سکتا ہے نہ ہلاک ہو سکتا ہے نہ ہی ناراضی کی تکلیف جو حق تعالیٰ اپنے بندہ سے کبھی نہ دیکھتے ہی نہیں بلکہ بندہ خود وہ دیکھتا ہے کہ ناراضی کرنے لگتا ہے سو یہ تمہاری اختیار میں ہے کہ تم خود مست رہو یا اگر کبھی روٹھ جاؤ تو توبہ کر لو توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو امور غیر اختیار ہی ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہی نہیں اور اختیار امور میں بھی ان خطاؤں پر ناراض ہوتے ہیں جن میں خطا کا قصد کیا گیا ہو اور اگر اجتہاد ہی غلطی ہو تو اس پر تو ثواب ملتا ہے غرض دنیا کی محبت میں کچھ حلاوت نہیں اسکی حقیقت میں غور کرو تو یہ خود قابل نفرت ہے دیکھئے صحت دنیا میں بڑی نعمت ہے مگر جسکی صحت اچھی ہو اور خدا اسکو بڑی عمر دیدے کہ تیس سو سو برس کا ہو جائے تو اب اسکی حالت دیکھو کہ بڑا پے میں موت کی تنہا کرنے لگتا ہے ہمارے تائی کی بڑی عمر ہوئی تھی مگر وہ ہمیشہ موت کی تنہا کرتی تھیں پس خدا کی حالت کو بوجھو ہوں سے اور غمزدہ لوگوں سے بوجھو یہ معنی میں لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الْآيَاتِ وَالْآخِرَةِ کے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کطالبان دنیا کو اپنے مطلوب کی بھی خبر نہیں اس کا ایک تو یہی مطلب ہے کہ دنیا دار کو دنیا کی حقیقت معلوم نہیں اس کے انجام سے وہ بے خبر ہے دوسرے دنیا دار اس معنی کہ بھی دنیا کو نہیں جانتے کہ وہ محض ساز و سامان کو دنیا سمجھتے ہیں حالانکہ دنیا کی روح راحت ہے اور وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں کیونکہ یہ لوگ تکلیفات میں مقید ہیں ان کی زندگی تصنع اور تکلف کی وجہ سے بے تکلف ہے ان کو راحت نصیب نہیں چنانچہ عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کا ملنا ملنا محض نفاق اور بناوٹ سے ہوتا ہے ملنے سے جو مقصود ہے یعنی راحت وہ ان کو حاصل نہیں اسی طرح یہ سو شادی میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر دل اندر سے بے چین ہوتا ہے کہ بہت رقم لگ گئی قرض بہت ہو گیا کہاں سے آئریگا بس زندگی تو اہل اللہ کی ہے یا بچوں کی کہ ان میں تکلف نہیں ہوتا اور

۱۱
۵
پانچواں باب
دنیا کی حقیقت
کے ساتھ ہی
جو بیان کرنا

یاد رکھو راحت ہمیشہ نکلنی سے جہنمی سے اہل دنیا بات کرتے ہیں تو حضور مجبور کہتے ہیں یا
جناب کہتے ہیں جو جہنم سے مشتق سے ادا غریبوں میں اپنی مادی ہے کہ ایک گانوں والا میری
پاس آیا میں نے کہا کھانا کھا لے کہتے تھاکہ میں تو گھر کھا چکا وہ بھی تیرا ہی ہے مجھے اس کی
سادگی سے بہت ہی مستغرق ہو گوں کے انعام و آداب سے بھی وہ مسرت نہ ہوتی حضرت
مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ دنیا داروں کے پاس شیکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
جیسے پھرہ میں مقید ہو جاتے ہیں میں خود اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ میں دعوت میں ایک
پر تکلف صاحب کیساتھ شریک ہو گیا وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے تھے اور بڑے تکلف
سے کھاتے تھے انکی ساقدم بھی آہستہ کھانا پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا پیٹ نہ بھرا کیونکہ
اس طرح کھانے سیری نہیں ہوتی اسی طرح ایک داعی کھانا کھلاتے ہوئے میری اوپر مسلط
ہو گئے کہ ہر چیز میرے سامنے رکھتے جاتے تھے کہ یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ اس سے بھی میرا کھانا منعقد
ہو گیا اب میں نے شرط کر لی ہے کہ جب دعوت کرو تو تہلاد و کہ میرے ساقدم کھانیں کون کون
شریک ہوگا بعض دفعہ میں یہ شرط کر لیتا ہوں کہ تنہا کھاؤں گا خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ
اُس نے ہکو ملاؤں میں داخل کر دیا ہے اس لئے ان پابندیوں کی فکر نہیں ہے خدا تعالیٰ والد
کی تیر کو ٹھنڈا کرے کہ وہ مجھے ملاؤں میں داخل کر گئے ہیں اگرچہ پورا ملا تو نہوا اگر سینگ کٹا کر
پھڑوں میں تو داخل ہو گئے آجکل کی تہذیب کا یہ حال ہے جو ہر ہر تعذیب ہے کہ میرے
پاس کا پیوہ میں ایک دار و نما آئے جبکہ میں مسجد کے اندر حدیث کا درس دیر ہاتھا وہ آدمی گھنٹہ
تک لب فرش کھڑے رہے کیونکہ وہ کوٹ تیلون میں جکڑے ہوئے تھے فرش پر بیٹھنے سے
مجبور تھے آخر کار واپس ہو گئے پھر ایک صاحب سے شکایت کی میں آدمی گھنٹہ تک کھڑا رہا
مجھ سے ایک بات نہ کی نہ میرے پاس آئے میں تو بوٹ جو تو نگی وجہ سے کہ ان کا کھولنا
باندھنا وقت طلب ہے مجبور تھا انہوں نے جواب دیا کہ تم بوٹ جو توں میں قید تھے وہ
حدیث و قرآن میں قید تھے اب خود انصاف کر لو کہ کس کا عذر قوی ہے افسوس یہ لوگ سفید
تو مقید ہیں اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم آزاد میں کیا آزاد ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہر سے پیر تک
فیشن میں جکڑے ہوئی میں بس انکی آزادی کی حقیقت یہ ہے کہ دین سے اور خدا سے

آواز میں آواز حقیقت میں اہل اللہ ہیں کہ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں خواہ تخت ہو یا کہ سی یا فر
ہو یا زمین اور ہر لباس میں رہ سکتے ہیں خواہ قیمتی ہو یا گھٹیا صاف ہو یا میل پٹا ہو
ہو یا سام کسی سے ان کو عائد نہیں ۵

گرمی بدن نامی سست نہ دنا قلاں نامی خواہیم تنگ و نام رہا
ان سے کہ ایک قید ضرور ہے وہ یہ کہ محبوب کی آغوش میں بیٹھ ہوئے میں اس سے لگ نہیں ہو
یعنی اس کی رہی کے تابع ہیں مخالفت نہیں کر سکتے مگر یہ قید ایسی لذیذ ہے ۵

اسیرت نخواہد رہائی نہ بند شکار ت تجوید خلاص از کمند
اس قید کو راحت ہے اس کو نکلنا ان کے واسطے موت پر عارف و ولی فرماتے ہیں ۵
انہ فرافق تلخ می گوئی سخن ہر چہ خواہی کن و لیکن اس کن

پس آواز یہ لوگ ہیں ورنہ دنیا دار تو ایسے مفید ہیں کہ خدا کی پناہ بھلا اور تو اور میرٹھ کے ضلع
میں بعض دیہات کے چار عیسائی ہو گئے ہیں تو ان کے فیشن کی یہ حالت ہے کہ دن
بھر جوتے بناتے اور سیتے ہیں اور شام کو پٹاپڑا نا کوٹ تلوں اور بوٹ پنکر (جو نیلام
میں سستا خرید لیا جاتا ہے ۱۲) تفریح کی واسطے تلوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سڑکوں پر
نکلے ہیں اور کھانا کھانے کی یہ صورت ہے کہ ایک تختہ کے اوپر کھانا رکھ لیا جس کے نیچے
انیشیں رکھ لی اور گھڑے اٹے کیے کہ ان پر بیٹھ گئے اور مول کے کانٹوں سے روٹی
کھاتے ہیں دنیا داروں کی ریس میں چاروں کی بھی آنا دی سلب ہو گئی کہ اب وہ نہ تکلف
جس طرح گاؤں والے رہا کرتے ہیں نہیں رہ سکتے مجھے انہی لوگوں میں کا ایک قصہ یاد آیا کہ
ایک عیسائی چار کوٹ تلوں پہنے ہوئے رات کو جا رہا تھا کہ راستہ میں بادش زور سے
آگئی سامنے نہری چوکی تھی جس میں ایک مسلمان چوکیدار جس کا نام ظہیر علی تھا سو رہا تھا کہ جب
بہادر چوکی پر پہنچا اور جا کر آواز دی او جہوری او جہوری نوٹ کھول صاحب باہر
کھڑے تھے (یعنی کوٹ کھول دے صاحب باہر کھڑے بیگ رہے یہ چوکیدار گھبرا کہ
اٹھا کہ شاید نہر کا کوئی افسر آگیا ہے اس نے کوٹ کھولے اور اس سے پوچھا کہ صاحب کیا
ہیں کہا جہولہم ہیں نہیں ۱۰ اوہیم ہیں نہیں) ظہیر علی نے جوتا نکال کہ دس پلنچ رسید کئے کہ

بد معاش صاحب بہادری بنا پڑتا ہے جا پتہ راستہ غرض دنیا دار سر اسر قید اور تکلیف میں ہیں
 انکو خاک راحت نہیں واقع میں عیش و راحت اہل اللہ کو ہے جس کا ایک گروہ ہے اور
 یہی گروہ ان کی آزادی کا راہ ہے وہ یہ کہ غم کی یہ حقیقت یہ ہے کہ امید کے خلاف کوئی
 بات ہو عورتیں اس کو ضرور سنیں کیونکہ ان کو امیدیں بہت ہوتی ہیں کہ بہا و ج کے
 واسطے مجھے یوں کرنا چاہئے تو وہ بھی میری ساتھ ایسا نہ تاؤ کر گئی سند کے واسطے یوں
 کرنا چاہئے ورنہ وہ یوں کہے گی غرض رشتہ داروں اور دوستوں اور نوکروں وغیرہ
 سے جو رنج ہو چکا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان سے امیدیں ہوتی ہیں اہل اللہ نے
 اس جہدی کو اڑا دیا ہے یعنی انکو کسی سے کچھ امید نہیں ہے مخلوق سے سب امیدوں کو
 قطع کر دیا ہے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ بھائی کسی
 سے توقع مت رکھو پھر حرام سے فرمایا کہ بتلاؤ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو انہوں نے عرض کیا
 کہ حضرت ہمارے مربی ہیں حسن ہیں حضرت کا ہم پر وہ احسان ہے جس کا شکریہ ادا
 نہیں ہو سکتا فرمایا کہ میں تم کو دل سے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی کچھ توقع نہ رکھو بس خدا
 نے امید رکھوا ورنہ کسی سے مت رکھو تو ایسا شخص جس کی رگ رگ میں توحید بسی ہوئی
 ہو اسکو کسی سے کیا رنج ہو سکتا ہے اسی کو سودی فرماتے ہیں ۵

مگر گزندت و سد خلق مرنج کہ نہ راحت و سد خلق نہ رنج

ان خدا داں خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست

مگر اس کا یہ اثر نہ لینا کہ تم خدا ہی سے روٹھا جاؤ کہ سب تکالیف وہی پہنچاتے ہیں بات یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتے ہیں وہ حقیقت وہ تمہاری ہی مساحت ہے اسکی ایسی مثال
 ہے جیسے بچہ کی آنکھیں دکھتی ہیں تو ماں کی آنکھوں میں جست وغیرہ بھرتی ہے بچہ اس سے
 بہت روتا ہے اور سو وقت ماں پر غصہ کرتا ہے مگر سمجھا رہا ہو کہ ماں کو دعا دینا کہ اگر وہ ایسا
 نہ کرتی تو آج میں بالکل اندھا ہوتا اسبطرح صبح کو ماں بچہ کا منہ دھوتی ہے آنکھوں سے تھپ تھپانک
 سے جو ہے تو تھی ہی بچہ اس پر ہی روتا ہے مگر کون نہیں جانتا کہ اسیں سرسبز بچہ کی ہی ماں ہے
 مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے سر میں بڑے بڑے بال تھے ان میں میل بہت جم گیا تھا

اور کئی ہفتہ سے سر نہ دھویا تھا تا ئی صبح میرا سر دھونا چاہیں مگر جب بھاگ جاتا تھا جب بہت دن ہو گئے تو تا ئی صبح نہ یہ ترکیب کی کہ میرے آنے سے پہلے پیالے میں کھلی بیٹھو دی اور جب میں گھر میں آیا تو دفعۃً میرے سر میں کھلی لپیٹ دی اُسکے دھونیکے لئے بھجوری بھے سر دھونا پڑا تو اُسوقت اُن کا یہ فعل مجھے ناگوار ہوا مگر آج اُنکی محبت کی قدر کر رہا ہوں اسی طرح حق تعالیٰ جو تکوین و تکلیف دیتے ہیں حقیقت میں وہ تمہاری بھلائی کرتے ہیں یہاں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ اگر یہاں بلائیں نہ آئیں تو تم کو خدا کی طرف توجہ نہ ہوتا عدہ یہی ہے کہ انسان کو مصیبت میں خدایا داتا ہے اگر مصیبت نہ ہو تو انسان فرعون میسا مان ہو جائے اور اس حالت میں اگر موت آگئی تو بجائے دنیا کے تم آخرت میں ناراضی کے ذریعہ سے پاک کئے جائے گے میں آپ کو بشارت سناتا ہوں کہ مسلمانوں کے حق میں عذاب جہنم تلخیر کیلئے ہے تعذیب کے لئے نہیں ہے اور اس کو تم بھی جانتے ہو کہ گھر کا چراغ چکٹ جائے تو اُس کو آگ میں ڈال کر صاف کیا جاتا ہے تو تم خدا کے گھر کے چراغ ہو مگر چکٹے ہوئے ہو اسلئے جہنم کی آگ سے تمہارا میل صاف کیا جائیگا اور اگر دنیا ہی میں سیل صاف ہو گیا تو پھر آخرت میں صفائی کی ضرورت نہ ہوگی پس اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمان کو مصائب و تکالیف دیکر اُس کا میل صاف کرتے ہیں اب بتلاؤ یہ تمہارے حق میں بھلائی ہے یا نہیں یہ تو آخرت کی بھلائی اور دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ مصائب و تکالیف سے انسان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں اور اخلاق کی درستی سے بہت حد تک ملتی ہے کیونکہ بدخلق سے سکو و حشت ہوتی ہے لوگ اُس کو ذلیل سمجھتے ہیں نیز اس کے دل پر دنیا کی حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے اور یہ بڑا علم ہے اگر یہ علم حاصل نہ ہو تو آدمی ہمیشہ جہل میں مبتلا رہے اور جہل بڑا عیب ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف جو تم پر امتحانات وارد ہوتے ہیں اُنکی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص مایہ خو لیا کی وجہ سے یہ سمجھتا تھا کہ میرا بدن شیشے کا ہے اسلئے وہ ہر شخص سے دور بھاگتا تھا کہ میرے بدن کو ہاتھ نہ لگانا پڑے گا لوگ اُس کو حکیم کے پاس لائے حکیم نے کہا کہ تیرا بدن شیشے کا ہے کہا ہاں تو اُس نے بہت سی شیشے منگوائے اور مرین کو کھل اُڑا کر شیشوں کو توڑنا شروع کیا اور کہا ہم نے تمہارے بدن کے شیشے توڑ دیئے وہ بہت رو یا چلایا حکیم نے کہا گھبراؤ نہیں ان

شیشوں کے نیچے سے مضبوط کپڑے اور پٹیاں لٹکیں گی جو کسی کے ہاتھ لگانے سے شکستہ نہ ہونگی چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد کپڑے اتار لیا اور کہا دیکھو اوپر کے شیشے ہم نے توڑ دیئے اور اب تمہارا مضبوط بدن اندر سے نکل آیا! مرعین کو یقین آگیا اور وہ سمجھ گیا کہ میں مضبوط بندہ ست ہوں اور سب بایں پھولیا جاتا رہا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان مصائب کے ذریعہ سے ہمارے دماغ کو لیا کا علاج کرتے ہیں مگر ہم کو اس حکمت کی خبر نہیں اس واسطے روکتے ہیں اور ہم آپ سے کیا کہوں کہ اہل اللہ کو مصائب میں کیا نظر آتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ آنکھوں پر واقعہ کی حکمت کھلی آنکھوں نظر آتی ہے اسلئے وہ کسی کلفت سے پریشان نہیں ہوتے پس انکی راحت کا راز یہ ہے کہ مخلوق سے انکی امیدیں منقطع ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کو حکمت و مصلحت پر مبنی سمجھتے ہیں نیز انکو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے اسلئے اگر حکمت و مصلحت بھی معلوم نہ ہو تو محبت کی وجہ سے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ۵

ناخوش تو خوش بود بہر جان من دل فدائے یار دل رنجان من

اور کہتے ہیں ۵

زندہ کنی عطائے تو در بکشی فنائے تو دل شدہ جتلایے تو ہر چہ کنی رضائے تو

اب بتلاؤ راحت میں کون ہے صاحبِ اشیاء یہ ہے کہ دنیا والوں کو کچھ راحت نہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا ان کو کھانا ہے کیونکہ جس شخص کے لئے پھانسی کا حکم دیدیا گیا ہو اس کو ظاہری سامانِ عیش سے راحت کب مل سکتی ہے؟ اسی طرح جس شخص پر جہنم تعزیراتِ اُمیہ قائم ہیں اور وہ جانتا ہے کہ میں خدا کا مجرم ہوں اس کو دنیا میں راحت کیونکر مل سکتی ہے اور اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر خوش ہیں کیونکہ ایک چیز ان کے پاس ایسی ہے کہ اُسکے ہوئے ہوئے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ آغوشِ محبوب ہے رفلے محبوب ہے لذتِ طاعات ہے لذتِ مناجات ہے لذتِ قرب ہے جسکو عارفِ رومی فرماتے ہیں ۵

ہر کجا دلبر بود خرم نشیں فراقِ گمزدین ست نے قعرِ زمیں
ہر کجا یوسف رخ باشد چو ماہ جنتِ آن گر چہ باشد قعرِ چاہ

اور اس پر تعجب نہ کیجئے کہ ان لذتوں کی وجہ سے تکالیف کا برداشت کرنا کیونکر آسان ہو گیا جو شخص کسی پر عاشق ہو اور وہ اس کو سمجھ سکتا ہے ایک شخص کی حکایت ہو کہ وہ ایک لڑکے پر عاشق ہو گیا تھا اور وہ لڑکا طبیب تھا ایک دفعہ وہ شخص بیمار ہوا تو وہی لڑکا معالج بنا اب اس مرض کی یہ حالت تھی کہ اپنے لئے طول مرض کی دعا مانگتا تھا کہ خدا کرے میں کبھی اچھا ہوں تاکہ یہ لڑکا ہمیشہ معالجہ کو آتا رہے تو دیکھئے اس مرض کیلئے مرض کی کلفت محبت کی وجہ سے آسان ہو گئی اب اگر اعلیٰ اللہ کا خدا کی محبت میں یہ حال ہو جائے کہ تمام مصائب انکو آسان ہو جائیں کہ قید خانہ سے تکلیف ہو نہ فاقہ ہو کلفت ہو تو کیا تعجب ہے سب سے زیادہ ناگوار چیز موت ہے مگر وہ بھی ان کیلئے آسان ہو کیونکہ موت کی وقت انکو بشارت ملتی ہے یا آیتہا النفس مطمئنة ارجعی الی ربک براہین مرغبہ فادخل فی عبادی وادخل جنی دومری آیت میں ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا متول علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابلشروا بالجنۃ ان کنتم توعدون نیز حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ یوں کہتے ہیں آیتہا الروح الطیبۃ اخرجی الی روح وریحان و دیکھو غضبان اسے پاکیزہ روح حل راحت و آرام کی طرف چل رہے ہیں پروردگار کے پاس جو تجھ سے ناراض نہیں ہو اس کے بعد قبر کا

مرحلہ ہے وہاں بھی ان کی واسطے بشارت ہے فرشتے کہتے ہیں ہم کو مٹاۃ العرم میں کہ دوہا کی طرح جھلکے سوتے رہو اسکے بعد عشر کا مرحلہ ہے وہاں کی یہ شان ہے لا یجز نھما النوع الا کبر و تلقیہم الملائکۃ فھذا یومکم الذی کنتم توعدون کا نکلا اس ہولناک دن میں بھی کوئی خطرہ نہ ہو گا وہاں بھی فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور بشارت سنائیں گے مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب لکھی کا ترجمہ فرمایا ہے

عاشقان را روز محشر باقیامت کلی نیست عاشقان را چہ تماشا ی جمال یار نیست

پھر اہل پر مولانا رومی نے کسی روایت سے انکی یہ حالت لکھی ہے کہ پھر اہل سے گذر کر وہ ملائکہ سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ پھر اہل جہنم کے اور پر ہے مگر ہم کو راستہ میں ہم

۱۵ اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کے حوالہ رحمت کی طرف چل اس طرف سے کہ تو اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش ہو پھر دھر جگہ تو میری خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

۱۶ عہ من لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتاریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو اور ہم جنت کے طے پر خوش رہو جس کا تم سے پیغمبر و نکی سرفراز وعدہ کیا جایا کہ تاقا۔

پارہ سوم صفحہ ۱۲
جہاں سے لکھا
۱۲
۱۵۳

نظر نہیں آیا فرشتے کہیں گے کہ نکوہ استہ میں باغات نظر آئے تو کہیں گے ہاں فرشتے کہیں گے کہ وہ جنم ہی تھا مگر تمہاری قوت ایمان کی برکت سے وہ نکوہ باغ کی صورت میں نظر آیا پھر تلوؤا نکوہ کیا غم ہاں جن حضرات کی کچھ ابتلا بھی ہے انکو ایک غم ہو گا اپنی تابعین کا انبیاء علیہم السلام کو اپنا کچھ غم نہ ہو گا ہاں امت کا غم ہو گا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَسُودُوا وَجْہَیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَہ اس کا ترجمہ کر چکی بھی بہت نہیں زبان کا پتی ہے مگر ضرورت کی وجہ سے کہتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں میرا منہ کالا کرنا یعنی مجھے شرمندہ کرنا کہ تمہارے اعمال بد کی وجہ سے مجھ کو انبیاء کے مجمع میں شرمندگی ہو رہی ہے فَدَیْنَاکَ بَابَاؤُنَا وَاضْہَاتِنَا وَالْفُسْنَا

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوْجُہُکَ وَاللَّهِ اَضْوَا مِنْ الشَّمْسِ اَفْرِہِہِ النَّفَرِ وَلَیْسَ سَوَادُہِ اِلَّا بُوْجُہُنَا وَوَجْہُکَ بَرَّحِلْ مِنْہُ اللّٰہُ تَقْبِضُ وَجْہَہُکَ بِرُکْنِیْ عَلَی النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ اَوْ یَمِیْمِ یَوْمَ تَقْبِضُ وَجْہَہُ عَلَی اللّٰہِ تَعَالٰی عَلِیہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ دَامَا اَبَدًا اَعَدَّ مَا عَجِبَ وَکَمَا یُرْفٰی ۱۲ (ظ) مقاصد حسنہ میں حدیث ہے کہ دین جب پھر ط پر سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جو یا مومن فَا تَنُورُکَ قَدْ اُطْفِئْنَا دَیْ اے مسلمان جلدی سو گزر جا کہ تیری نور نے تو میری آگ کو بھی بجھا دیا تو جب نور

ایمان میں یہ خاصیت ہے کہ دوزخ کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے تو دنیا کے عموم و ہجوم و احتیاج کی تو حقیقت ہی کیا ہے مگر ضرورت ان کی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں نور پیدا کریں اسی کی کمی کی وجہ سے ہماری دنیا و آخرت برباد ہو رہی ہے اگر یہ نور حاصل ہو جائے تو اللہ دنیا و آخرت کی راحتیں ہمارے ہی دار سے ہیں پھر ہماری پاس غم و رنج کا نام و نشان بھی نہ رہے ہاں ایک غم رہے گا خدا کی لغاو و رہنما کا سو یہ غم لذیذ ہے اگر یہ حاصل ہو جائے تو آپ ہفت تعلیم کی سلطنت پر بات ماردیں گے باقی دنیا کا کوئی غم یا س نہ آئے گا چنانچہ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ نے بڑا قیمتی موتی بھیجا بزرگ نے اسکو دیکھ کر کہا الحمد للہ اور خادم سے فرمایا کہ اسکو احتیاط سے رکھو و کچھ عرصہ کے بعد خادم نے عرض کیا کہ موتی چوری ہو گیا بزرگ نے فرمایا الحمد للہ خادم نے دیر بافت کیا کہ

علاء یوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باپ اور مائیں اور ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں خدا کی قسم آپ کا چہرہ سب سے زیادہ روشن اور چاند سے زیادہ منور ہے اور سیاہی تو ہماری ہی چہروں پر ہے اور آپ کا چہرہ تو اس سے پاک ہے اور خدا ہی کا برکت سے ہماری چہروں کو اس قدر نور کیجیو جس قدر کہ چہرہ روشن ہوں درود رحمت ہو اللہ کی آپ پر اور آپ کے آل و صحابہ پر ہمیشہ

دونوں حالتوں میں الحمد للہ کس لئے فرمایا اگر انکی خوشی تھی تو جانیکا رنج ہونا چاہئے تو اسوقت الحمد للہ کیا موقوفہ در اگر جانکی خوشی ہوئی تو نے پر رنج ہونا چاہئے تھا تو اسوقت الحمد للہ کیوں فرمایا
بزرگ نے فرمایا کہ میں نے الحمد للہ نہ اُسکے آئے پر کہا نہ جانے پر بلکہ اپنے دل کی حالت پر الحمد للہ کہا ہو
جب یہ ہوئی آیا تھا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کچھ خوشی ہوئی یا نہیں معلوم ہوا کچھ خوشی نہیں سپر
الحمد للہ کہا جب وہ چوری ہو گیا تو میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا کہ کچھ رنج ہوا یا نہیں معلوم ہوا
کچھ رنج نہیں ہوا تو اسپر میں نے الحمد للہ کہا کہ نہ انکی خوشی ہوئی نہ جانیکا رنج ہوا ابتلا ہی جس شخص
کا یہ حال ہوا اُسکے پاس رنج و غم کیوں آئیگا اسی طرح حضرت غوث اعظم کے پاس کہیں سے ایک
چینی آئینہ بڑا قیمتی ہدیہ مل گیا آپ نے خادم کے حوالہ فرما دیا کہ کنگھا کر نیچے وقت ہمارے سامنے رکھ دیا
کہ وہ ایک دفعہ اتفاق سے وہ آئینہ خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا وہ ڈرا کہ دیکھئے آج شیخ کس قدر ناراض
ہوں گے چنانچہ ڈرتے ڈرتے اُس نے عرض کیا **۵** اذقنا آئینہ چینی شکست حضرت
غوث اعظم نے برہنہ فرمایا **۵** خوب خدا سبب خود بینی شکست و نیز حدیث میں ہے حضرت انس
صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر آپ نے
کسی بات پر نہیں فرمایا کہ یہ کیوں ہوا اور یوں کیوں نہیں ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت
میں آئے ہیں تو انکی عمر دس سال کی تھی بالکل بچے تھے وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ حضور مجھ کو کسی کام
کا حکم دیتے کہ یہ کام کرو تو یہ زبان سے کہہ دیتے کہ میں تو نہ کرونگا مگر دل میں ارادہ ہوتا تھا کہ ضرور
کرونگا آپ اسپر بھی جبرانہ مانتے تھے بعض دفعہ کسی کام کو جاتے اور راستہ میں کھینچ لگتے
اور اتفاقاً حضور کا گزر ہوتا تو آپ ان کے کان پکڑ کر فرماتے کہ تم تو کہتے تھے میں جاؤنگا یہ
ہنکر عرض کرتے تیار رسول اللہ ابھی جاتا ہوں عرض کی بات پر آپ غصہ نہ کرتے تھے اس کا راز
وہی ہے کہ آپ کی نظر ہر وقت خدا پر تھی مخلوق پر نظر نہ تھی اس لئے آپ کو کسی کے فعل
سے رنج نہ ہوتا تھا مگر یہ بڑا نوازانی خدمت کے متعلق تھا جنکا تعلق خاص آپ کی ذات سے تھا
امور شرعیہ کے بارے میں یہ بڑا نوازنا تھا کیونکہ احکام شرعیہ کی مخالفت پر تو آپ کو اتنا غصہ آتا
تھا کہ کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا یہی شان اہل اللہ کی ہے عرض اللہ تعالیٰ آپ صاحبوں
کے واسطے ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جس میں راحت ہی راحت ہو رنج کا نام نہ ہو اور

اُس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً ایمان کو کامل کیا جائے اور فوراً یمن کے کام کرنے کا طریقہ وہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے حتیٰ ذکر و ذکر جس کو دوسرے مقام پر اس عنوان سے ارشاد فرمایا ہے وَلَنَنْظُرَنَّ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لَغَدًا کہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ کل کے واسطے کیا سامان کیا ہے اپنی اپنے اعمال کا بخاسبہ کہ وہ آج دن بھر میں کتنے کام کئے ہیں کتنے نیک کام ہوئے کتنے گناہ ہوئے جو نیک کام ہوئے ہوں اُن پر خدا کا شکر کرو اور جو گناہ ہوئے ہوں اُن سے توبہ واستغفار کرو اسی کام کے لئے ایک وقت تو فرما کر واد ہر وقت کے لئے دستور العمل یہ ہے کہ جو بات کہو سو چکر کہو جو کام کرو سو چکر کہو کہ بے سوچے کام کرنا اور باتیں بنا کر دنیا و آخرت دونوں کو مضربے پس ہر کام سے پہلے اُس کے انجام کو سوچ لو جس سے دوستی کرو اُسکی حالت دیکھ لو کہ دوستی کے قابل ہے یا نہیں حدیث میں ہے الْمَرْءُ لِي دِينٌ خَلِيلُهُ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُم مِّنْ يَّخَالِفُهُ اناس اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی دوست کی دینی حالت کا اثر اس کے دین پر ضرور ہوتا ہے پس ہر شخص دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے یعنی اُس کی دینی حالت کیسی ہے پس دوستی دیندار لوگوں سے کرو بد دینوں کو دوست نہ بناؤ اسی طرح جس سے دشمنی کرو اس کو بھی دیکھ لو کہ دشمنی کے قابل ہے یا نہیں کفار و فاسق سے حدود کے اندر عداوت رکھو مسلمانوں سے اور صلحاً اسے دشمنی نہ کرو کہ اُس کا وبال سخت ہے اسی طرح ہر کام میں غور کرو جس کی تفصیل تو بہت طویل ہے مگر میں آپ کو ایک گرتلانا ہوں کہ ہر کام میں یہ سوچ لو کہ اس کام سے ہم کو گناہ تو نہ ہوگا اور ایک یہ سوچ لو کہ اس سے ہم پر کوئی ایسی بلا تو نازل نہ ہوگی جسکی برداشت نہ ہو سکے اس کے بعد آپکی زندگی بہت پر لطف ہوگی ایسی ہی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے چاہتے ہیں اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں صرف دو باتیں رہ گئیں ایک تو یہ کہ تم مجھ جس کی تلاوت کتنی ہے دوسرے دستور العمل کا خلاصہ بتانا۔ سو وہ دستور العمل تو یہ ہے کہ ہر کام اور ہر بات سو چکر کہو دوسرے اپنے اعمال کا حساب کتاب کیا کرو اپنی مافراہمیوں کو سوچو اور اُن سے توبہ کرو اور غذاب کو یاد کرو اس سے

جی، وہ خوف پیدا ہو گا پھر جو اعمال حسنه ہوئے ہیں ان کو سوجھو اور خدا کا شکر بجالاؤ۔
 اور جنت کی نعمتوں کو یاد کرو اس سے محبت و شوق پیدا ہو گیا اور جس شخص میں جیاد
 خوف، اور محبت و شوق پیدا ہو جائے اُس سے کہیں نافرمانی ہو سکتی ہے سرگز نہیں
 بلکہ اس سے زیادہ فرما پھر دار کوئی نہ ہو گا یہی مقصود تھا اور مجھے یہی بتلانا تھا کہ فکر ایسی
 محمود چیز ہے نہ دین کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دین کی اصلاح و تکمیل
 کا سہل و آسان طریقہ اس سے بہتر نہیں کہ فکر سے کام لیا جائے اسی کو اللہ تعالیٰ نے
 اس آیت میں بیان فرمایا ہے اور فکر کی ساتھ ذکر کو بھی بیان فرمایا ہے اب
 میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین
 کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں حقیقہ
 کے اور دنیا کی حالت و حقیقت جاننے کے، اہل عقل کے لئے جن کی حالت یہ
 ہے دجو آگے آتی ہے اور ایسی حالت سے اُن کا عاقل ہونا معلوم ہو گا کہ وہ لوگ دہر
 حال میں دل بھی اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی
 بھی اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں اپنی عقل سے غور کرتے ہیں کہ ان کا
 وجود خود نہیں ہو گیا بلکہ کسی صانع حکیم نے ان کو بنایا ہے کیونکہ جس نظام کے ساتھ
 زمین و آسمان کی رفتار ہے وہ بدون کسی چلانے والے کے نہیں ہو سکتی پھر اس کے
 بنا ہونے نے اس نظام میں ہر ایک خاص عبرت آموز سبق دیا ہے کہ مخلوق میں
 کوئی اونچا ہے کوئی پست ہے کسی میں نور ہے کسی میں ظلمت ہے کسی میں نور زیادہ
 ہے کسی میں کم ہے اس لئے تنکو اپنی حالت پر قناعت کرنا چاہئے اور دوسروں کی حالت
 پر حسد نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں جیسا زمین و آسمان میں حکمتیں ہیں پھر دنیا
 میں یکساں حالت نہیں رہا کرتی بلکہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا
 ہے اور دونوں کی ضرورت ہے دونوں میں حکمت ہے اس لئے تم پر دو قسم کی حالتیں
 آئیں گی بعض گوارا حالتیں ہوں گی بعض ناگوار پس تم کو ان سے پریشان نہ ہونا چاہئے
 بلکہ سمجھو کہ جس طرح رات دن میں حکمتیں ہیں اسی طرح ان حالات میں بھی حکمتیں ہیں ان ہی

باتوں کو سوچ کر عقلا رکھتے ہیں کہ اسے سہارے پر وہ دنگار آپ نے اس (مخلوق) کو بیکار نہیں پیدا کیا رہنے والی غمتیں رکھی ہیں) ہم آپ کو (لاغنی پیدا کرنے سے) پاک اور متروک رکھتے ہیں (اسی لئے ہم نے ان کی غمتوں میں غم و کسب و توجہ کے قائل ہوئے کہ جو کچھ ہوتا ہے آپ کے حکم سے ہوتا ہے) سو ہم کو (بیان کی ہمت سے) دوزخ کے عذاب سے بچا دیجئے۔

اس ترجمہ سے آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے عقلا کی ایک تو یہ حالت بیان فرمائی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس کے لئے میں اول ایک مقدمہ بیان کروں پھر اس کی حقیقت سمجھ میں آجائے گی وہ یہ کہ جس کام کو انسان اپنا اصلی کام سمجھتا ہے زیادہ وقت اسی میں صرف کیا کرتا ہے اور دوسرے کاموں کو اس کے تابع سمجھتا ہے چنانچہ جو شخص اپنے گھر کا حساب کر رہا ہو اُس سے اس حالت میں کوئی ملنے آوے تو گو وہ اُس سے ملے گا مگر دل اپنے حساب میں لگا رہتا ہے اسی طرح عورتیں اپنی حالت میں غور کر لیں کہ جب وہ سینے پر رونے میں لگتی ہیں اس وقت کوئی ان سے بات کرے تو بات کا جواب دیدیں گی مگر دل سینے میں رہے گا کیونکہ اُس کو اپنا اصلی کام سمجھ رکھا ہے پس اللہ و رسول کا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد کو اپنا اصلی کام بناؤ اور سب کاموں کو تابع بناؤ اصلی کام نہ بناؤ حدیث میں لَا يَزَالُ بِسَاكِنِكَ رَطْبًا مَرْدُكُمْ اللہ کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے یاد سے تر رہے اور قرآن میں ہے يَذْكُرُونَ اللہ قِيَامًا وَقُعُودًا وَآوَعًا جَنُوبًا کہ اللہ کی یاد کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت کرنا چاہئے مگر دل سے توجہ ہر وقت مشکل تھی اس لئے قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے اُس کا آسان طریقہ بھی بتا دیا کہ ہر وقت زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو اگر زبان سے اللہ اللہ کرنا ہر وقت یاد نہ رہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھو اور یہاں کا خون نہ کرو کیونکہ یہاں وہ ہے جو قصد و ارادہ سے ہو دس سو بار یا بار نہیں ہے بہت لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ دس سو بار یا سو بار یا سو بار پڑھتے ہیں پس خوب سمجھ لو کہ یہاں یہ ہے کہ آدمی دل سے یہ ارادہ کرے کہ میں یہ عمل مخلوق کے دکھانے کو کر رہا ہوں

یا اس واسطے کہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں اور اگر دل سے یہ ارادہ نہ ہو محض دوسرے آئے
 جسکی علامت یہ ہے کہ اس خیال سچی بڑا ہو تو یہ دیا نہیں سوان شہادت میں مت پڑا و اور
 اور بیگم ہو کہ تسبیح ہاتھ میں رکھو اور کام کرو اور تسبیح کی اصل حدیث ہی سے ثابت ہے اس
 لئے اس پر بدعت ہو نیکاشہ نہ کہ دیکھو ذکر میں اختیار ہے خواہ درود پڑھو یا سبحان اللہ
 الحمد للہ یا اللہ اللہ کر و اور اچھا یہ ہے کہ یا اللہ یا اللہ کر و کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں
 ہے اور اللہ اللہ کہتے ہیں بعض علماء نے کلام کیا ہے گو وہ کلام قابل اعتبار نہیں حضرت
 مولانا گنگوہی رحمہ اللہ سے اس کے متعلق کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ اللہ کرنے کا حدیث سچی بھی
 ثبوت ہے یا نہیں فرمایا ہاں ثبوت حدیث میں ہے **لَا تَقُومُ السَّاعَةِ لَا يَفْأَلُ فِي الْهَارِ**
اللَّهُ اللَّهُ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو لوگ عقل والے ہیں وہ آسمان و زمین اور ہر شے
 کی جگہوں میں غور کرتے ہیں یعنی وہ سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
 کے سوا کسی کو فاعل و متصرف نہیں سمجھتے بلکہ حق تعالیٰ ہی کو خالق و مالک و متصرف سمجھتے ہیں
 اور ان کے ہر کام کو حکمت و مصلحت پر مبنی سمجھتے ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں
 خدا کی عظمت و جلالت پیدا ہوتی ہے اور خدا کے سوا سب کو نظر قطع ہو جاتی ہے پھر
 کسی سے امید و توقع باقی نہیں رہتی بلکہ صرف خدا کو راضی کرنے کا خیال رہ جاتا ہے اور
 اسکے لئے وہ موت کو سوچتے ہیں قبر کی حالت کو سوچتے ہیں جنت و دوزخ کو سوچتے
 ہیں کہ ایک دن خدا کے پاس جانا ہے موت کا وقت ضرور آئے گا پھر نہ معلوم کیا انجام ہو
 اس لئے وہ دوزخ سے ڈر کر اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے ہر کام کو
 سوچ کر کرتے ہیں کہ اس کا انجام دوزخ نہ ہو پس فکر اور ذکر یہ دو چیزیں شلالت و غلط ہیں
 ان کو لازم پکڑ لو فکر سے دل کے اندر خدا کی یاد جم جائے گی پھر ہر وقت خدا کی یاد آسان
 ہو جائے گی اور خدا کی یاد وہ چیز ہے جس سے دل کو راحت و سکون اور چین ملتا ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ** اب میں سی کا ترجمہ ایک بزرگ
 کے کلام سے کر کے بیان ختم کرتا ہوں مولانا فرماتے ہیں **ع**

گم ہر بڑی بڑا سیدراختے ہم از انجا پیشت آید آفتے

۹
 اسکی تفسیق اخضر
 کہ سارا بقول
 اصح عند الخو
 میں قابل ملاحظہ
 ج

۲۳

قیامت قائم
 کی جگہ میں
 خدا کی یاد
 دلائل میں

بیچ کئے بے دو بے دام نیست جز بخلو تگہ حق آرام نیست
یعنی آرام خلوت گاہ حق کے سوا کہیں نہیں خلوت گاہ حق سے مراد یہ ہے کہ دل
میں خدا کی یاد بس جائے کہ ہر وقت مہی کا دھیان رہی دنیا کا کوئی کام ہو تو مجبوری کو
ضرورت کی وجہ سے کر لیا مگر دل اللہ کی یاد میں رہے اُس کو کمرے دیکھو بڑی راحت
کی چیز ہے عورتوں اور مردوں کو سب کو چاہیے کہ اپنا اصلی کام اللہ کی یاد کو خالی دنیا کے
کام مجبوری کو کرے پھر اللہ اللہ میں لگ جائیں اب میں ختم کرتا ہوں اور کمرہ کہتا ہوں کہ
اپنے ہر کام کو پہلے سوچ لیا کر وادرا یک وقت موت کے سوچنے حالات قبر کے سوچنے
اور قیامت کے سوچنے کیلئے مقرر کر وادرا باقی اوقات میں ذکر اللہ میں مشغول رہو اس فکر
کا نام مراقبہ ہے اس کو آپ کو مراقبہ کی فضیلت معلوم ہوئی ہوگی کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کا اللہ
تعالیٰ نے جا بجا امر بھی فرمایا ہے اور نہ غیب بھی دی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے
دنیا و آخرت کی راحت حاصل ہوتی ہے اب دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہم ملیم اور
توفیق عمل عطا فرمائیں آمین۔ اس بیان کا نام مضمون کے مناسب

المراقبہ تجویز کرتا ہوں وَعَلَى اللَّهِ عَالِي سَيِّدِنَا

وَعُوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآلِهِمَا بِمَا

أَجْمَعِينَ

وَأَخْرَجُونَا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اشرف علی

۹ رجب المرجب ۱۲۹۹ھ

اور اسکی حالت دیکھ رہے ہیں اسوقت حضور نے ارشاد فرمایا لَئِنْ مَرَّ بِكَ الصَّيَّامُ فِي سَفَرٍ
یعنی سفر کی ایسی حالت میں روزہ رکھنا کہ انسان مرتے کے قریب پہنچ جائے اور بلا کثرت کی
نوبت آجائے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس ترجمہ سے اس حدیث
کا صحیح مفہوم سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر نہ آیا ہو تو اب سمجھ لیجئے تاکہ غلطی واقع نہ ہو کیونکہ بعض
نے اس حدیث سے یوں سمجھ لیا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا چاہئے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ
غلط ہے اس واسطے کہ صحابہ نے حضور کے ساتھ اکثر سفر کئے ہیں اور وہ فرماتے ہیں وَمَتَّأ
الصَّائِمُ وَمَتَّأ الْمَفْطَرُ ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض غیر روزہ دار تھے وَاَكْثَرُ
بَحْبِئًا بَحْبْنًا عَلٰی بَعْضٍ دَلِيلًا کوئی ایک دوسرے پر ملا امتداد عیب گیری نہ کرتا تھا۔
نہ روزہ دار افطار کرنے والوں کی عیب گیری کرتے تھے نہ افطار کرنے والے روزہ داروں
کی عیب گیری کرتے تھے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں دونوں باتیں جائز ہیں روزہ
رکھنا بھی اور روزہ نہ رکھنا بھی مگر یہاں عوام ایک غلطی کرتے ہیں اُس پر تنبیہ کر دینا ضروری
ہے تاکہ محبت متعین ہو جاوے کہ کون سے سفر میں گفتگو ہے کیونکہ وہ گفتگو جو کہ علماء کی ہے
اُس کے متعلق تو میں آگے چلکر عرض کروں گا ایک غلطی ایسی ہے جس سے علماء تو محفوظ ہیں لیکن
اُس میں عوام مبتلا ہیں وہ یہ کہ سفر کو بعض عوام مطلق سمجھتے ہیں یعنی کوئی سفر بھی ہو یہاں تک کہ
چار یا پنج آٹھ دس کو س کے سفر میں بھی روزہ افطار کرنا جائز سمجھتے ہیں سو خوب سمجھ لیجئے
کہ وہ سفر جس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے وہ سفر ہے جس کے اختیار کرنے سے احکام سفر متعلق
ہو جاتے ہیں احکام سفر متعلق ہو جانے میں نے اس لئے کہا کہ بعض احکام ایسے بھی ہیں جو عام ہیں
حالت سفر اور حالت حضور دونوں کو مثلاً ایک شخص نے دس کوں کا سفر کیا اور روزہ رکھا
کیونکہ اتنے کوں کے سفر میں اُس کو روزہ رکھنا واجب تھا پھر دوران سفر میں اسکی بری
حالت ہو گئی تو اس حالت خاص میں اُس کو روزہ افطار کر دینا چاہئے لیکن یہ افطار عذر سفر
کی وجہ سے نہیں یہ تو ایک خاص حالت ہو گئی اس حالت کی وجہ سے اس کو افطار جائز ہو گیا
حتیٰ کہ اگر گھیر رہی ہو حالت ہو جاتی تو وہاں بھی اُس کو افطار جائز ہو جاتا مثلاً پہلے چار یا پانچ
ضعیفہ القوی تھا لیکن ہمت کر کے اُس نے روزہ رکھ لیا پھر اُس کی بری حالت ہو گئی یا

میں روزہ کی حالت میں بیمار پڑ گیا اور بُری حالت ہو گئی تو اسکو جائز ہے کہ روزہ افطار کرے۔
 تو اس حکم افطار میں تو سفر کی کوئی تخصیص نہیں غیر حالت سفر میں بھی یہ غرض پیش آجاتا تو وہاں
 بھی یہی حکم متروکہ ہو جاتا لیکن اسوقت گفتگو اس میں ہے کہ وہ سفر کو کتنا سمجھے جس میں سفر
 کی وجہ سے افطار جائز ہو قطع نظر کسی خاص حال سے کہ سو خوب سمجھ لیجئے کہ وہ سفر میں ہے
 اس میں عوام یہ غلطی کرتے ہیں کہ جہاں دس پانچ کوس چلے۔ اور روزہ کھا بیٹھے کہ بھائی ہم تو
 سفر میں ہیں حالانکہ جس سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے خود نفس سفر کی وجہ سے نہ کسی اور عارض
 کی وجہ سے وہ سفر ہے جسکی حدیں منزل سے جسکی مقدار علماء نے یہاں کے کوسوں کے حساب
 سے ۳۶ کوس اور انگریزی میل کے حساب سے ۵۵ میل مقرر کر دی ہے لیکن انگریزی میل کا
 حساب آسان ہے کیونکہ یہ ہر جگہ یکساں ہے بخلاف کوس کے کہ اس کا حساب مختلف
 مقامات پر مختلف ہے۔ چنانچہ پورب میں بہت بڑا کوس ہوتا ہے یعنی وہاں دو میل کا کوس
 ہوتا ہے لہذا ہم میل کا حساب زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ فرا منضبط ہے ہر حد میں منزل
 شرعی مقدار شرعی جسکی تحدید بیو شرع ہے نہیں کی لیکن علماء نے جیسا کہ عرض میں ایک تحدید مقرر کر لی ہے یعنی
 وہ وہ کی مقدار نظام اور مہولت کیلئے مقرر کر لی ہے اور یہی مقدار نظام اور مہولت کیلئے مقرر کر لی ہے اور
 شریعت نے تو دار احکام سفر کا تین منزل کو قرار دیا ہے مگر چونکہ عرفاً اوسط منزل بارہ کوس
 کی ہوتی ہے اسلئے علماء نے سفر شرعی کی مقدار ۳۶ کوس مقرر کر دی ہے تاکہ عوام میں پریشانی
 اور اختلاف نہ ہو ورنہ اگر عوام کی رائے پر چھوڑ دینے تو وہ صرف تین پانچ کوس ہی کی منزل
 کو کہ پندرہ کوس ہی کے اندر احکام سفر کو جاری کر لیتا اور کہہ دیتے کہ ہم تو صاحب پنج کوس سے
 زیادہ نہیں چل سکتے تو تحدید کے اندر یہ ایک نفع ہوتا ہے نظام کا بہر حال جو سفر ۳۶ کوس کا ہو
 ۳۶ میل کہتے ہیں سفر شرعی ہے اور اسی سفر کے اندر روزہ کا افطار بھی ہے اور اسی سفر
 کے اندر نماز کا قصر بھی ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ نماز کا قصر کرنا تو واجب ہے اور روزہ
 کا افطار کرنا واجب نہیں۔ ہاں روزہ کا افطار کرنا جائز ہے لیکن فی نفسہ واجب نہیں ہے
 بلکہ کہ سخت ضرر کا اندیشہ نہ ہو۔ اور نماز کا قصر کرنا بہر حال واجب ہے تو یہ وہ
 سفر ہے جو سفر شرعی کہلاتا ہے تو گفتگو اس سفر کے اندر یعنی سفر شرعی میں افطار و قصر

جائز ہے اس سے کم میں جائز نہیں چاہے ہریل کا سفر ہو چاہے پیسیدل
 کہ اسد یہاں بعض اہل تشکیک کی طرف سے یہ اشکال ہو گئے ہیں کہ بعض
 سفر میں بھی بعض اوقات ہم نہ جان کو آجائے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ جو سفر شرعی ہے
 اس میں تو مشقت حقیقی مان لی گئی ہے خواہ بعض حالات میں وہ مشقت دراصل مبالغہ نہ ہو
 اور اس سے کم کے سفر میں گھڑشہقت حقیقی ہوگی تب تو افطار کی اجازت ہوگی ورنہ نہیں
 غلام یہ کہ اگر تکلیف ہو تو مقدار شرعی سے کم کے سفر میں بھی افطار کی اجازت ہے کیونکہ
 وہاں علت اجازت افطار کی تکلیف ہی ہے مگر پہلے سے تو یہ معلوم نہیں کہ تکلیف ہوگی
 بعض اوقات اندازہ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے مثلاً جب وقت سفر کی ابتدا ہو تو سخت
 گرمی تھی تب تک بعد کو ہوا چلنے لگی یا بارش ہو گئی اور ٹھنڈ ہو گئی تو اس کی وجہ سے
 فوج کا کہ ضرورت تکلیف ہوگی۔ اسے بھائی اگر ہوگی شرعاً اس کی رعایت کی جائے گی اور اگر
 اجازت ہو جائے گی پہلے ہی سے کیوں فکر میں پڑ گئے لیکن حضرت پیادہ کی حقوری بہت
 تکلیف کا کچھ اعتبار نہیں۔ یوں حقوری بہت تکلیف تو گھر بیٹھے بھی ہوتی ہو اور وہ
 ہی میں کیا ناز میں بھی ہوتی ہے کہ اٹھ کر وضو کرو پھر نیت کیا باندھی گویا بالکل بند ہو گئے
 کہ اس نہ بولنے کے رہے نہ چالنے کے نہ دیکھنے کے نہ بھالنے کے اور صاحب دین ہی کو کاموں
 میں کیا کھائے میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے انصاف نہ کیجئے کمالی میں کسی کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے
 پھر یہ کہ بھی نہیں کہنے کہ اچھی کہاں کا چھوڑ ہے چھوڑ بھی میاں بیٹھ بھی جاؤ لوکل پر دیکھو
 بچپن ہی سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کہیں پڑی ہوئی کی تکلیف کہیں فیس کی تکلیف
 کہیں کتابوں کی تکلیف ہو و بعد چھوڑنے کی تکلیف آزادی کے برپا ہو۔ لے کی تکلیف
 پھر اگر کہیں ہو ہوا گئے تو بعض عہدوں میں کام آتا ہوتا ہے گھر پر لا کر ان کو کچھ اگر اجرا
 یا عین مقرر کر کے کہہ دو۔ یہ کرتے ہیں کہ یہ جاکر مشکل پورا ہوتا ہے پھر اگر ایسی ہی
 ناز کا اور ایسی ہی مرزا بھویا ہیں تو کمان بھی چھوڑ دیں مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان تکلیفوں کی تسخیر
 کمانوں بھی نہیں چھوڑتا تو دین کے واسطے بھی اگر حقوری بہت مشقت اٹھانی پڑے
 تو ایسا کوئی نام پر مشکل کا ہو تو کوئی نام پر نہ ہو نہ تو تکلیف تو تکلیف نہیں ہوتی تکلیف تو

ہر کام میں ہوتی ہے البتہ ایسی تکلیف جسکی برائیت ہو سکے یہ تو تکلیف سوائے ایسی تکلیف
 ہونے لگے تو پھر شریعت سے خود ہی اجازت ہو کہ روزہ افطار کرے لیکن گفتگو یہ ہے کہ
 سفر شرعی میں تحقیقی تکلیف شرط نہیں بلکہ محض حکمی تکلیف ہے اور حکمی تکلیف کے
 کہتے ہیں۔ حکمی تکلیف اس سے کہتے ہیں کہ جو حکم میں ہو تحقیقی تکلیف کے خواہ تکلیف حقیقی
 متحقق ہو یا نہ ہو سبحان اللہ شریعت نے کیسی شفقت فرمائی ہے کہ سفر شرعی میں جو روزہ
 افطار کرنے کی اجازت دی ہے تو افطار صوم کی اصل علت تو مشقت تھی لیکن قبل تحقیق
 مشقت ہی کے شریعت نے احتمال پر کہ ممکن ہو مشقت ہو انتظام یہ کیا کہ جو چیز کہ سبب ہو
 مشقت کا اسی کو قائم مقام مشقت کا بنا کر یہ فرض کر لیا کہ اسے مشقت ہوگی۔ اور حکم کر دیا کہ ایسے
 شخص کو افطار کر لینا جائز ہے خواہ مشقت کا وقوع ہو یا نہ ہو دیکھئے کتنی ظری عنایت ہو
 کیا انتہا ہے رعایت کی تو اس تقریر میں متعین ہو گیا یعنی بحث یہ ہے کہ مطلق سفر شرعی میں
 قطع نظر مشقت کے روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں یہ جو چہوہو کا اس پر اتفاق ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھنا
 جائز ہے البتہ شرف و قلیل یعنی بہت تھوڑے لوگ اس طرف سے گئے ہیں جس طرح ہی حالت سفر نماز میں قصر
 واجب ہے ایسے ہی روزہ میں افطار واجب ہے اور انکی دلیل یہ حدیث ہے لیس من اکبر
 الصیام فی السفر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
 کہ روزہ رکھنا سفر میں اچھا نہیں ہے دیکھو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ
 رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن چہوہو کا مذہب یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی نہیں کہ سفر میں
 روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ تو بہتر ہے ^ع فَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ أَمْرٌ رَّعَظَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
 یہ ذکر چلا اس سے فقہ کا فہم مقرر ہوا اور علی سقی فہم مقرر ہوا کہ ایسا مسافر
 اور مریض کیلئے ارشاد ہے کہ روزہ افطار کر لینا جائز ہے ^ع عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
 عَامِرٍ مَسْكِينٍ یہ شیخ فانی کا حکم ہے یعنی اس کے لئے روزہ کا فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا دو وقت
 کا شکم سیر کر کے اور اگر کوئی زیادہ دیر کے اپنی خوشی سے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ گو بعض یہ سمجھتے ہیں
 کہ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ مَسْكِينٍ ہے۔ مگر اسکی کوئی دلیل نہیں ظاہر
 تو نہیں ہے کہ متعلق ہے یعنی مسافر مریض اور مریض کیلئے روزہ رکھنا بہتر ہے

۲
 یہ جو چہوہو کا مذہب ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے البتہ شرف و قلیل یعنی بہت تھوڑے لوگ اس طرف سے گئے ہیں جس طرح ہی حالت سفر نماز میں قصر واجب ہے ایسے ہی روزہ میں افطار واجب ہے اور انکی دلیل یہ حدیث ہے لیس من اکبر الصیام فی السفر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنا سفر میں اچھا نہیں ہے دیکھو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن چہوہو کا مذہب یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی نہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ تو بہتر ہے ^ع فَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ أَمْرٌ رَّعَظَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ یہ ذکر چلا اس سے فقہ کا فہم مقرر ہوا اور علی سقی فہم مقرر ہوا کہ ایسا مسافر اور مریض کیلئے ارشاد ہے کہ روزہ افطار کر لینا جائز ہے ^ع عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ عَامِرٍ مَسْكِينٍ یہ شیخ فانی کا حکم ہے یعنی اس کے لئے روزہ کا فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا دو وقت کا شکم سیر کر کے اور اگر کوئی زیادہ دیر کے اپنی خوشی سے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ گو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ مَسْكِينٍ ہے۔ مگر اسکی کوئی دلیل نہیں ظاہر تو نہیں ہے کہ متعلق ہے یعنی مسافر مریض اور مریض کیلئے روزہ رکھنا بہتر ہے

مگر دوسرے دلائل کی وجہ سے اس حکم میں فیدہ یہ ہے کہ تحمل ہو یعنی اگر تحمل ہو تو روزہ رکھ لیتا
 اچھا ہے تو ان قصوٰموا حیٰ زکّٰہ سے مسافر کیلئے بھی روزہ رکھنا افضل ہوا اور اگر قرآن کو
 اس بارہ میں نص نہ کہا جائے کیونکہ بعض کے نزدیک اسکا تعلق شیخ فانی کے ساتھ تحمل ہو
 اور اِذَا جَاءَ الْخِتَالُ بَطَلَ الْاِسْتِکْلَالُ مگر حائش تو صریح ہیں چنانچہ صحابہ نے حضور کے
 ہمراہ سفر میں روزہ رکھا اور حضور نے انکار نہیں فرمایا اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں
 روزہ رکھنا جیسا جائز ہے ویسا ہی افضل بھی ہے۔ بہر حال سفر میں روزہ رکھنا ہی افضل ہے
 جمہور کی دلیل تو یہ ہے جو میں نے عرض کی البتہ اس حدیث کا جسکو میں نے ابھی پڑھا ہے جواب
 ان کے ذمہ ہے سو وہ جواب میرے ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہو گا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ ایسے
 سفر میں جن میں یہ حالت ہو جائے روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے پس المسافر میں لغلام
 عباد کا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو سفر ایسی حالت تک پہنچا دے یعنی قرآن قویہ سے پہلے
 سے معلوم ہو کہ روزہ رکھنا ایسی حالت تک پہنچا دے تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا اچھا
 نہیں ہو میں نے اس مقام پر اس واسطے ذرا تطویل کر دی ہے کہ بظاہر اس حدیث سے غلط فہمی
 ہو سکتی ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کسی حال مناسب ہی نہیں جیسے بعض لوگ اس حدیث
 سے یہ سمجھ گئے ہیں۔ اس حدیث کا پھر میں مکرر ترجمہ کرتا ہوں فرماتے ہیں جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سفر میں روزہ رکھنا ایسی حالت تک پہنچا دے یعنی قریب ہلاکت
 تک اس میں روزہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے بلکہ ایسی حالت میں روزہ رکھنا بہتر ہے
 رکھنے سے۔ اب مجھے اس سے ایک مسئلہ مستنبط کرنا ہے اکثر اوقات اور اکثر حالات میں یہ
 دیکھا جاتا ہے خصوصاً راہوں اور عابدوں میں یہ مرض بہت کثرت سے ہے کہ غلو کرتے ہیں عباد
 میں۔ ہر جماعت کا مرض جدا ہے۔ عابدین کا مرض غلو فی عبادت ہے قراۃ اور تفریط دونوں
 مذموم ہیں جیسے تبرک عبادت بُرا ہے ایسے ہی عبادت میں غلو بھی بُرا ہے۔ عبادت میں غلو کیا
 خوب سمجھ لیجئے عبادت میں غلو یہ ہے کہ ہر بات میں تشدد کیا جائے سو یہ تو تفریط ہے کہ ذرا
 سی شقت میں ہمت چھوڑ دی جائے جب عبادت عبادت کی ہمت ہو تو مقوی تکلیف ہونا تو لازم
 ہے چنانچہ اب کے بھی روزوں میں مقوی سی تکلیف ہونی تھی۔ واقعی چند تاریخیں سنت

جمہور کی دلیل
 میں حامل پیدا
 ہو جائے تو روزہ
 قابل استدلال
 نہیں ہوتا

مٹھیں مگر وہ سختی ایسی نہیں تھی کہ قابل برداشت نہ ہو آخر لوگوں نے ان تاریخوں میں
روزہ رکھا ہی پھر بھی نہ کچھ زیادہ ضعف ہوا نہ زیادہ مشقت و کلفت ہوئی بلکہ اس مشقت میں
بھی ایک لطافت تھا اور سچ تو یہ ہے کہ روزہ خوروں کو ایک وقت بھی اتنا لطف نہیں آیا جتنا
روزہ داروں کو افطار کے وقت ہر روز آتا تھا گویا روزہ خوار دنیا کی خوشی سے محروم ہے
اسی واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارۃ فرمادیا ہے لِلصَّائِمِ فَرْحَانٌ
عِنْدَ الْكَفَّارِ وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ رَوْحَانٌ روزہ دار کو درد و غم کی خوشی ہے ایک خوشی تو وہاں آخرت
میں ہو ہی گی لیکن وہ خوشی تو جب ہوگی جب وہاں جائے گا۔ اسکے علاوہ ایک اور خوشی
یہاں دنیا ہی میں افطار کے وقت روزہ دار کو حاصل ہو جاتی ہے پیارے روزہ نہ بکھنے کا
اس سے بھی محروم ہیں۔ بلکہ نزدیک تو آنفوں نے راحت اور لذت طلبہ کی تھی مگر راحت
اور لذت تو کیا ملتی بلکہ اگر تھوڑا سا ایمان ہو تو اور اتنی کلفت ہوتی ہے ایسا شخص جس وقت کھا
کھا ٹیگا۔ ٹھول لیں بے روزہ دار اگر ایمان ہو تو اور اگر کسی نے ایمان ہی کو دھپکے دیئے ہوں
تو اس کا فکری کیا جس وقت کھانا بلا عذر شرعی کھا ٹیگا ایسا معلوم ہوگا جیسے پاخانہ کھا رہا ہے
اس قدر لذت اور شرمندگی ہوگی بلکہ بعد شرعی بھی اس قدر تنگی ہوتی ہے کہ تاکہ نہیں ٹھٹھتی مارے
ذلت کے بلکہ ایسا شخص کوشش کرتا ہے چھپانے کی تو جناب جب عذر کے اندر رہتا ہے
ہو تو جو بلا عذر کھاتا ہے اس کی ذلت اور شرمندگی کا تو کیا ٹھکانا ہے۔ وہاں کوئی عیب ہی ادا کرتا ہے
تو وہ اور بات ہے کیونکہ جب عادت محصیت کی ہو جاتی ہو تو پھر حیا بھی جاتی رہتی ہے۔
جیٹا کے جاتے پہتے پر ایک حکایت یاد آئی ایک موبوی صاحب میرے ملے والے تھے وہ اب
مر گئے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ مدرسہ دیوبند میں پڑھتے تھے کچھ دنوں تک تو ایک
صاحب کے یہاں اُن کا کھانا مقرر ہو گیا جب اقل روز کھانا پینے اُن صاحب کے مکان پر پہنچے تو
بڑی شرم آئی باہر کوئی موجود نہ تھا مارے شرم کے آواز بھی نہیں دے سکے شرم کے غلبہ میں اتنا
سنہ۔ سنہ نکلا کہ کھانا بھیج دو۔ بس ایک کونے میں چپکے کھڑے ہو گئے۔ خاموش بیٹھ گئے
بعد گھر میں سے خود ہی صاحب مکان نکلا انہوں نے پہچانا نہیں پوچھا کیا کچھ کہنا ہو لیکن اُنکے سنہ
سے یہ بھی نہ نکلا کہ میں وہی طالب علم ہوں جس کا کھانا آپ نے مقرر کیا ہے مگر وہ قرآن سے خود

روزہ داروں کی
خوشی میں
ایک افطار کے
وقت دوسری
خاندان کے ملاقات
کے وقت

یہ سب گئے کہا چھا آپ وہ مولوی صاحب ہیں، ہنکا کھانا مقرر ہوا ہے تب انھوں نے
 لضمیق کی انھوں نے بہت قدر کی ہٹلایا پھر پوچھا کہ آپ کیا پائیں گے بالیائیں
 انھوں نے دبی زبان سے کہا کہ میں کھا ہونگا یہاں تو ایک ہی کے ساتھ رسوائی ہے
 وہیں تک تو سینکڑوں آدمی لگی کوچیں ملیں گے اور دیکھیں گے کہ بھیک مانگ رہا ہے
 خیر صاحب مکان نے چارپائی بچھا دی اور کھانا لکر عزت کیساتھ سامنے رکھ دیا یہ سب
 سکاڑے جیسے تیسے کھاپی کر چلے آئے یہاں مدرسہ میں پہنچے تو اور طالب علموں نے
 پوچھا کہ کھانا نہیں لائے انھوں نے کہہ دیا کہ میں تو وہیں کھا آیا انھوں نے کہا واہ صاحب
 کیا دلہیا سے حرکت ہے دیکھو بھائی یہاں ہر طرح کے طاقت علم ہیں کسی کا کیا مستحق
 کسی کا نہیں سب نل حلکر کھاپی لیا کر ٹیگے خبردار اب ایسا نہ کرنا۔ خیر صاحب برادر کو گلا
 اگلا وقت پھر آیا پھر کھانا لینے گئے تو صاحب مکان نے پھر پوچھا کہ نہیں کھاؤ گے یا
 لیجاؤ گے انھوں نے کہا کہ لیجاؤنگا چنانچہ ان صاحب کھانا لایا یہ لے کر چلے گئے تو یوں کہتے
 تھے کہ لے فرم کے قدم نہیں اٹھتا تھا ایک پیرسوسو من کا ہو گیا کھانا ہاتھ میں لیکر چلے
 ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ آنکھیں نہیں اٹھتی تھیں۔ بہر حال سچو کاٹے کھانا دامن میں چھپائے بڑی
 مصیبت مدرسہ تک پہنچا پھر اگلے دن کچھ کم شرم آئی پھر اور کم پھر اور کم ہوتے ہوئے
 یہاں تک لذت پہنچی۔ ستھ بڑے ظریف کہتے تھے اور اب تو اگر کوہنگیوں میں سے
 مانگ لاؤں۔ خیر یہ حکایت تو ظرافت کی ہے اور ایک امریاح کے متعلق ہے مطلب یہ ہے
 کہ جب آدمی گناہ کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر حیا شرم کچھ نہیں رہتی۔ چنانچہ بہت لوگوں کو
 دیکھا ہوگا کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے میں ذرا صبح کے وقت جنگل چلا جاتا ہوں منزل پر پہنچتا
 ہوا گیونکہ مجھ سے بیٹے کسر قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا ایک باغ میں چلا گیا
 تو دیکھنا کیا ہوا کہ ٹھنڈی تو ہوا چل رہی ہے اور کھیت واسے آبی تو بہت زیادہ لیکر کاٹکر
 بیٹھے ہوئے صبح کے وقت کھا رہے ہیں بھلا اس وقت کونسی گرمی نے تشایا تھا اور کتنی
 ماروا ہے کہ محتوجب تکلف ہوتی بھی کھاتے صبح کے وقت کونسی آگ تمہارے اوپر برہنہ رہی
 جو تیرے کھانے کی حاجت ہوئی ابھی کچھ بھی نہیں بالکل ضرورت ہے نفس کی سب سے بڑی کہ ہو کہ

خدا کا خوف اور خدا کی عظمت دلیں نہیں اور خیر خدا کو تو کس نے کہا ہے خدا کا خوف تو بزرگ
 چیز ہے لوگوں کا بھی تو خوف نہیں جو لوگ نسک کے لحاظ سے عرفاً باطل اور دینی درجہ کے ہیں وہ
 بھی تو ایسے شرفاء و کلمہ زور ہیں کہ تم گھلا کھانے پیتے ہیں ہاتھوں میں بلکہ جانوسکتے
 ہو اب یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کتنا ہی شریف سمجھتے ہوں لیکن دوسرے لوگ
 انہیں ذلیل جانوسوں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں یہ حالت تو انکی میں نے
 بیان کی جو روزہ نہیں رکھتے وہ خیر گنہگار ہیں ہی ان کے اس فعل کی قباحت اور انکی
 اس حالت کا سکرم ہونا تو ظاہر ہے باقی جس چیز کو میرا سوقت بیان کر رہا ہوں کہ بعض
 لوگ عبادت میں غلو کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو بڑے عابد اور زاہد
 کہلاتے ہیں لیکن اب یہاں سمجھ لینا چاہئے کہ غلو کا معیار کیا ہو گا غلو کا معیار کسی کی رائے پر نہیں ہو رہا
 بلکہ کوئی ہی پر بعض سمجھتے کہ بڑی مشقت ہوگی۔ ذرا سی گرمی بڑی بڑی مشقت ہوگئی
 اور اسی سردی بڑی بڑی مشقت ہوگئی بس پھر وضو بھی معاف ہو گیا جماعت بھی معاف ہوگئی
 حج بھی معاف ہو گیا۔ چنانچہ اب میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ٹنڈروں کی بناوٹ پر
 لوگ حج کو موقوف کر دیتے ہیں و راسن لیا کہ راستہ میں کچھ بڑے بس حج کو مت
 جاؤ و راسن لیا کہ کچھ بیماری ہے بس حج کو مت جاؤ و راسن لیا کہ عمار کی ترکونکی ہیں
 رہی بس حج کو مت جاؤ آخر ترکوں کی عمار کی ہیں اور حج میں جوڑ کیا۔ لوگوں نے
 سبکل ہی ایک مسئلہ خواہ مخواہ تراش لیا۔ صاحب امام المسلمین کا ہونا جمعہ کی نماز میں
 تو ایک خاص تفصیل کے ساتھ شرط ہے لیکن حج میں یہ شرط کہاں ہے کہ جب کوئی
 امام المسلمین ہو تب حج ہو بلکہ جس عبادت کیلئے شرط بھی ہے اُسکی حقیقت بھی ایسی
 ہو جس سے وہ تفصیل موعود کہ امام المسلمین کا ہونا میں فی نفسہ مقصود نہیں بلکہ ایک
 خاص مصلحت ہے۔ اگر وہ مصلحت بدوین امام المسلمین حاصل ہو جائے پھر تشریف
 نہ لے چنانچہ ہا یہیں اسکی حکمت کے متعلق صاف لکھا ہے لَمَّا لَقِيَ التَّائِبُ فِي الْمَدِينِ
 التَّقِيَّ يَعْنِي إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ شَرَطَ بَدْوَتِهِ فِي دَجَائِلِهِ نَاكِهَةً بِمَنْ يَنْتَسِبُ
 بِأَسْمَاءِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِمَامَ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا يَنْتَسِبُ بَنُو إِسْرَءِيلَ بِأَسْمَاءِ بَنِي إِسْرَءِيلَ

جو اس اختلاف کے وقت فیصلہ کر سکے۔ غرض علت یہ ہے اس شرط کی ورنہ نفسہ العلم کا وجود
متصور نہیں اسی پر فقہاء نے تفریع کی ہے کہ اگر سب مسلمان ملکر ایک کو امام جمعہ مقرر کریں
تو چونکہ امام مسبین کی مصلحت حاصل ہوگئی یا اتفاق اہل شہر کے پس اب ضرورت نہیں
رہی اس شرط کی حالانکہ حدیث شریعت میں ہے مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَكَرِهًا قَامَ عَادِلٌ
وَجَائِزٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ مَخْصُوعٍ بَعْدَ تَرْكِ كَرِهٍ اس کا کوئی بادشاہ ہو خواہ عادل ہو
یا قائم اسکے لئے یہ وعید ہے۔ تو دیکھئے حدیث اور نفس کی رو سے جمعہ کیلئے امام المسلمین
کا ہونا شرط تھا جب اسپر ہی امام کے نہ ہونے سے جمعہ ساقط نہ ہوا تو حج کیلئے تو امام
المسلمین کا ہونا کیسے شرط ہی نہیں ہاں بعض شرائط ایسے ہیں جمعہ کے بغیر انکے جمعہ جائز ہی
نہیں ہوتا مثلاً مصر میں یہ شرط ایسی ہے کہ خیر اسکے جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں بشرط صرف
واجب ہو سکی نہیں بلکہ جواز کی ہی ہے حاصل یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ گاؤں میں جمعہ جائز
نہیں مگر گاؤں والوں کو جمعہ کا بڑا شوق ہوتا ہے ایک گاؤں والے نے مجھے پوچھا
کہ گاؤں میں جمعہ کیوں جائز نہیں۔ میں نے کہا بمبئی میں حج کیوں جائز نہیں اسے کہا
وہ تو موقع حج کا نہیں میں نے کہا وہ موقع جمعہ کا نہیں اسے کہا کیوں نہیں میں نے کہا وہ کیوں
نہیں۔ اس نے کہا شریعت کی دلیل سے۔ میں نے کہا یہ ہی شریعت کی دلیل سے ہے کہ
گاؤں میں جمعہ جائز نہیں اور تمہیں پہچان کیا شریعت کی شریعت نے جو حکم مقرر کر دیا
تم کون دخل و عقول دیتے ولے اس چپکے ہو گئے بہر حال بعض شرطیں وجوب کی ہیں
اور یہ بعض شرطیں جواز کی ہیں ان میں مصر میں ہی ہے۔ اب لوگ شرط کی ان دونوں
قسموں میں فرق نہیں کرتے اور سانسوس یہ ہے شبہ بعض اہل علم کی زبان سے بھی سنا
وہ باوجود حقی ہونے کے گاؤں میں اجازت جمعہ کی دیتے تھے جب انکے سامنے شرائط
جمعہ پیش کئے گئے اور کہا گیا کہ ان شرائط میں سے ایک شرط مصر میں ہی ہے تو آپ کہتے ہیں
کہ دنیا ہونا ہی تو شرط ہے پھر باوجود اسکے اسپر سب کا اتفاق ہو کہ اگر کوئی نابینا جمعہ کی نماز پڑھے
تو اسکی نماز ہو جائے گی تو اگر اس شرط کا ہونا ضروری ہوتا تو نابینا کی نماز ہی نہ ہوتی تاکہ سب
نزدیک اسکا جمعہ ہو جاتا ہے تو جیسے وہاں شرطیں نہیں ہیں تب ہی جمعہ ہو جاتا ہوا سی طرح یہاں

اگر صرف یہی محتوی ہی جمع ہو جائیگا یہ غلطی وہ ہے جسے بعض اہل علم ہی بتلا رہے ہیں اس واسطے
 میں اسکا جواب دینا چاہتا ہوں اور جواب تو میری اوپر کی تقریر ہی سے ہو گیا ہو گا کہ
 مصریٰ اثر جواز ہے نہ کہ شرط وجوب تفصیل اس جواب کی یہ ہے کہ شرائط جمعہ کی قسم میں ایک شرط
 میں وجوب کی اور ایک میں جواز کی ان دونوں کے اثر میں بڑا فرق ہے۔ شرائط وجوب کا اثر
 تو یہ ہے کہ بغیر انکے شرط کا وجوب نہیں ہوتا لیکن وجوب ہو سکتا ہے اور شرائط جواز کا اثر یہ کہ
 جب شرط کا وجود متحقق نہ ہو گا تو مشروط کا وجود شرعی بھی متحقق نہ ہو گا بس اس قسم کی شرائط کا
 مقتضایہ ہے کہ بدن انکے جمعہ کا جواز ہی نہیں ہوتا۔ تو مصریٰ جواز شرط ہے وہ جمعہ کی
 شرائط جواز میں سے ہے اور ذی بصریٰ شرائط وجوب میں سے ہے۔ اسکا قیاس اسپر جائز
 نہیں۔ تو میرا مقصود یہ ہے کہ جمعہ جسکے لئے امام المسلمین ہونا شرط ہے جب اسکا نہ ہونا یعنی
 امام کا نہ ہونا محل نہ ہو یا فرغیت جموع میں تو اسکے نہ ہونے سے حج کیسے ساقط ہو جائیگا
 جانے لوگ کیا پٹر سپر کر رہے ہیں جو جی میں آیا کر لیا نہ کسی سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے
 کچھ ہی میں اسکو بیان کر رہا تھا کہ لوگ عبادتوں کے فرک کیلئے نہ ہونڈھا کرتے ہیں یعنی
 نسا کی تکلیف ہونی حج ساقط کر دیا نہ اسی مشقت ہوئی نماز اڑادی روزہ میں فدا پائیں
 زیادہ لگی تھی کیونکہ پیدل چلنا پڑا تھا اگلے دن روزہ ہی کھا بیٹھ جگے یہاں حضرت مہمان تھے
 انھوں نے ایک بار ایسا ہی کیا تھا وہ بھی وعظ میں موجود تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 کی یہی شان ہوتی چاہئے کہ کسی کی مروت مانع نہ ہو اکتاہٹ مگر اسی مرض کو اگر ڈاکٹر طبعی
 کہ دیکھو دو دن تک پانی نہ پیتا تو کھائے دو دن کچن میں دن تک پھر نہ کھے گا کہ بھائی بیاس کی
 تکلیف ہو بلکہ سے ہو جان کا رکھنا ضروری ہے نازک معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب کی تجویز ہے
 خلافت نہ کرنا چاہئے۔ افسوس کہ ایک طبیب کی تو اتنی قدر ڈاکٹر کی تجویز کی تو اتنی وقعت
 اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کی اتنی ہی وقعت نہیں پھر وہی تمہارے ہی نفع کیلئے
 اپنے نفع کیلئے نہیں بلکہ طبیب کا تو تمہارے ہر ہر شے میں نفع ہی ہے یعنی دہیں نفع طبیب کے
 ایک تو خیر قوت نہیں ہوتا لیکن ایک فوت ہو جائے کہ طبیب کا ایک تو یہ نفع ہے کہ کچھ قیس
 مل جائے یہ مسئلہ ڈاکٹر کو بدایا اس نے سارا روپیہ قیس کے رکھوا لئے پھر اسکی طرف سے

کوئی مرے چاہے جسے یہ تو وہ نفع ہے جو کسی حال میں فوت ہوتا۔ دوسری منفعت
 حبیب کی یہ ہو کہ اگر تم پر سزا کر دے گا تو اسے چھوڑ دے گا وہ طیب نیک نام ہوگا اگر نیک نام ہوگا تو زیادہ
 لوگ رجوع ہونگے حبیب زیادہ رجوع ہونگے تو فیس زیادہ آئیگی اور اگر کسی سے بد پر سزا کی جائے
 اچھا نہ ہو تو وہ نیک نامی فوت ہوگی جو سبب تھی زیادتی وجہات اور زیادتی فیس کی نجاتی
 غرض طیب کی بھی ہے پر سزا کر لے میں ادھر یہاں نفع تعالیٰ کی اور جناب مولیٰ مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم کی کچھ بھی غرض نہیں۔ سراسر تمہاری ہی مصلحت ہو۔

من نکر وخلق تا سودے گم من نکر وخلق تا سودے گم
 بلکہ نابرندگان جو دے گم (دوبارہ ۱۲)

من نکر دم پاک از شیخ شان من نکر دم پاک از شیخ شان
 پاک ہم ایشان شوند و در فشان (دوبارہ ۱۲)

۵ مابری از پاک و ناپاکی ہمہ وز گراں جانی و چالاکی ہمہ
 یعنی اگر کسی نے ہماری مدح میں سبحان اللہ کہہ دیا تو ہم تو اس کے کہنے سے کیا پاک
 ہوتے وہ خود ہی پاک ہو گیا اور ہماری تو یہ شان ہے کہ ہم ناپاکی سے تو پاک ہیں ہی بخیر
 جس پاکی کو ہماری طرف نسبت کرتے ہیں ہم تو اس پاکی سے بھی پاک ہیں ہماری شان تو اس
 بھی آگے بڑھی ہوئی ہے آگے مولانا نے اس مضمون کی کس غضب کی مثال دی ہو جس سے
 ثابت کر دیا اس مضمون کو ورنہ بظاہر تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکی سے پاک ہونے کے کیا
 معنی سو فرماتے ہیں۔

شاہ را گدہ کہے جو لہ نہ نسبت این نہ طرح ست او گرا گاہ نسبت
 مادہ کی شان میں یہ کہنا کہ آپ جو لہ ہے نہیں ہیں۔ یہ بھی کوئی طرح ہوئی میں تو
 مثال عرض کرتا ہوں ایک شخص بہت بڑا حسین ہے اسکی ایک شخص تعریف کر رہا ہے تو کیا کہ
 سبحان اللہ آیکے حسن کے کیا کہتے ہیں آپکے چہرے پر چیچک کے گرے ہیں پڑے ہوئے نہیں
 ہیں یعنی آپ اتنے حسین ہیں کہ چیچک کی وجہ سے جو گرے گرے گرے چہرہ پر پڑ جاتے
 ہیں وہ آپ کے چہرہ پر نہیں ہیں کیوں صاحب یہ بھی سبلا کوئی حسن ہوا ہے کیا کچھ فریفت

ہوئی افسوس اس شخص نے جس کی کچھ بھی قدرہ کی۔ اسی طرح ہمارا یہ کہنا کہ اللہ پاک
 پاک ہیں اسکاں سے آپ پاک ہیں حدیث سے آپ پاک ہیں حاجت آپ کے بجوی نہیں
 آپ کی بچے نہیں یہ سب اپنے فہم کے موافق سمجھتے تھے تو تعریف کی یعنی بت چیر
 کو ہم سب سمجھتے ہیں ان سے حق تعالیٰ کے بری ہو شیکا دعویٰ کیا لیکن حق تعالیٰ
 کی شان کے مداسب جو پاکی ہے وہاں ہمارا تو کیا وہاں پہونچ سکتا الحاسین صلی اللہ
 علیہ وسلم بھی یہ عرش سر سے ہر پا کا انحصی تناء علیک انت کما اشدیت علی
 نفسک اے اللہ میں آپ کی ثنا و کا احاطہ نہیں کر سکتا آپ ویسے ہی ہیں جیسے اپنے خود
 اپنی تعریف کی۔ یعنی اگر کوئی آپ کی تعریف کر سکتا ہے تو وہ خود آپ ہی ہیں کیونکہ تعریف
 حقیقی کیلئے معرفت بالکندہ شرط ہے اور معرفت بالکندہ کسکو حاصل ہو سکتی ہے بجز خود
 ذات حق کے تو ہم تو کیا چیر ہیں خود حضور اپنا عجز ظاہر فرما رہے ہیں یہی معنی ہیں فرما دیکھ
 ۵ من نکر دم پاک از تسبیح شان پاک ہم ایشاں شونہ و در فشان

تو ہماری ہی مصلحت ہے عبادت میں۔ تو غرض طبیعت جو پرہیزگرا ہے وہاں تو اسکی
 بھی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے اور یہاں عبادت میں سراسر ہماری ہی مصلحت ہے پھر جو
 ہم اس میں بہانے ڈھونڈتے ہیں تو خود اپنا ہی ضرر کرتے ہیں۔ حالانکہ قدر کرنا چاہئے
 غنی اللہ اکبر خدا رسول نے ہمکو کیسے کیسے کام کی اور شفا کی چیزیں بتلائی ہیں مگر ہم ان
 سے بچنے کیلئے بہانے ڈھونڈتے ہیں ذرا گرمی ہو گئی۔ سزا معاف۔ فدا سردی ہو گئی۔ فدا
 معاف نماز معاف۔ میرے ملنے والے ایک مولوی صاحب تھے وہ ایک صاحب
 چوکیدہ انگریزی پڑھا۔ نے پیر تو کر رہے تھے۔ وہ مولوی صاحب گوانگریزی پڑھے ہوئے
 تھے مگر تھے دیندار۔ گانگریزی پڑھنا خیر تہر نہیں وہ تو دعا شر کی ضرورت سے پڑھتے ہیں
 سو پڑھو بھائی مگر دین سے تڑپے بہت الی نہ کر رہے کیا ضرور ہے کہ انگریزی پڑھو تو دین پاک
 پیر پڑھی کہ وہ وہ صاحب کے بچہ کو مولوی صاحب گانگریزی پڑھاتے تھے خدا کی قسم
 تھے مولوی صاحب ان کے لڑکوں سے نماز پڑھا یا شروع کی جب وقت آتا کہ دیتے کہ
 ہمارے سامنے نماز پڑھو۔ سردی کا زمانہ تھا چوکیدہ کو پس زدم ہو گیا، بھی مارا۔

کوئی کہ نہیں معلوم یہ تخت مولوی کہاں سے آیا ہے نہ اسے اور دوسرے سے نہ
 جسے جسے یہ آیا ہے میرے بچوں کو زکام ہی رہنے لگا استاد کیلئے ظالم ہے قصائی ہے
 رحم بھی تو نہیں اتنا اس عمر میں نماز پڑھواتا ہے کہتا ہے کہ نماز سکھلاتے ہیں۔ اچھی نماز
 سکھلائی میرے بچے کو زکام ہو گیا۔ کھانسی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر کسی بددینی کی باتیں نہیں
 اور بعض ایسی بھی ہیں اللہ کی ہدایاں جو دین کی عاشق ہیں۔ ایک اور حکایت یہ ذرا پہلو
 سی ایک نواب کی لڑکی کا قصہ ہے۔ سو ہے ان بی بی کی خوبی لیکن اسکے ضمن میں ایک شخص کی
 بیہودگی کا بھی قصہ ہے جو اس نے انکی طرف سے کیا۔ قصہ یہ ہوا۔ انہیں مولوی صاحب
 کو واقعہ بھی پس آیا اور یہ عجیب بات ہے کہ ان دونوں قصوں کا تحقق ایک ہی شخص سے
 ہے۔ اس دوسری حکایت شروع کر نیکی اجداد آبا کہ یہ بھی انہیں کا واقعہ ہے۔ وہی مولوی
 صاحب ایک زمانہ میں ان بی بی کے کچھ کو فارسی پڑھاتے تھے انہیں سے ایک ہی قصہ شریعت
 کے بچے یوں بھی ذرا یاد ہوتے ہیں خصوصاً جہاں صحبت بھی ابھی نہ ہو وہاں اور بھی زیادہ آزاد
 ہو جاتے ہیں وہ لڑکروں کی صحبت میں رہتا تھا اور لڑکے شریعت سے ہوتے ہی میں خصوصاً
 شیعوں کے فکر تو بہت ہی شریعت سے ہوتے ہیں۔ اول تو وہ لڑکا خود ہی شریعت پر نوکروں کی
 کرلیہ اور نیم چڑھا۔ مولوی صاحب نے یوسف زلیخا پڑھتا تھا ایک دن سبق میں حضرت زلیخا
 کا سراپا تھا کہ خسارے ایسے تھے انکھیں ایسی تھیں ہاتھ پاؤں ایسے تھے۔ غرض پورا احلیہ بیان
 بیان کیا یہ خبر مولانا جامی نے کی یہاں میں ذرا شاعری۔ لڑکے نے کیا شرارت کی کا حول ولاقہ
 اکابر اللہ اس لڑکے سے یہ کہہ کہ تم اپنے مولوی صاحب سے پوچھنا کہ حضرت زلیخا کی چھتا
 کیسی تھیں وہ بیاک تھا ہی اس سے پوچھنا پس ان کے سر سے پاؤں تک لگ ہی تو لگ گئی
 جگر جواب دیا کہ ایسی تھیں جیسی نیری ماں کی۔ واقعی پڑا سخت جواب تھا۔ آخر لڑکا بچہ تھا چھتا
 نا گوار ہے کہ میری ماں کو گالی دی۔ زلیخا کو گالی دیتے ہوئے تو کچھ برا معلوم نہ ہوا اور
 دسی بات اپنی ماں کے بارہ میں سنگھار ایسی ناگوار ہی ہوئی سفر خیرا غصہ آیا اور اسنے جاکر
 اپنی ماں سے شکایت کی کہ آج مولوی صاحب نے تمہیں ایسا ایسا کہا یا ایک ایسی بات بتی کہ
 جسکو نواب کی لڑکی جو عیبت بھی غریب بھی ہو سکر گیا آگ بگولانہ ہو جاتی لیکن وہ نہایت

دیندار تھیں مجھے بھی اتفاق ہوا ہے اُن کے یہاں بیان کرنے کا اٹھنوں نے ایک بار بیان کیا
 بعد میری دعوت بھی کی تھی لیکن میں نے منظور نہیں کی تھی میں نے کہا کہ کسی کی یہاں دعوت
 کہہ کر اُسکے یہاں دعوت نہیں کھیا کرتا وہ بات جیت بھی کھیتی تھیں اول تو عمر کی ڈھل ہوئی
 تھیں دوسرے امراء کے یہاں اس میں کچھ بھی نہیں سیکھوں سیکھنے میں کہ ہمارا کیا
 ہیں۔ عرض کہ مولوی صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے کوئی کلمہ یہودہ میرے بارے میں کہا ہے
 مولوی صاحب نے بیدار کیا کہ ہاں صاحب کہا ہے وہ بھی بڑے حضرت تھے کہنے لگے
 معلوم ہوتا ہے آپ سے سارا قصہ نہیں کہا گیا آپ سے اصل سبب میری اس گستاخی کا کیا نہیں
 کیا گیا دہنہ آپ کو استفادہ ناگوار نہ ہوتا وہ بولیں کہ کہئے۔ مولوی صاحب نے کہا سنے حضرت
 دلچا پچھ جیسی بھی ہوں لیکن اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اُنکا کلام ہو گیا تھا اور
 انبیاء مسلمانوں کے باپ ہیں اور انکی بیویاں ماٹیں ہیں۔ اسنے حضرت ترینی کے بارے
 میں یہ یہودہ سوال کیا اُسکا میں نے یہ جواب دیا۔ اسنے میری ماں کو کہا میں اسکی
 کو کہا تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور اس نالائق کے منہ پر آٹھ تھپتھپ
 مارا پھر اٹھنوں نے اس لڑکے سے کہا کہ دور ہو جا کجوت نکل جا گھر سے ہٹ جلیسے
 سے تیرا منہ دیکھنے کے قابل نہیں اور مولوی صاحب نے کہا آپ نے بہت ہی اچھا کیا تو عرض
 یہ ہے ایک دیندار عورت کی حمایت جو مجھے اسوقت یاد آئی اور ایک وہ تھی جو کوئی
 گویا نماز اور وضو کو اتنا ناگوار سمجھتے ہیں کہ ذرا سے بہانہ میں وضو بھی ساقط نماز بھی ہوتا ہے
 لوگ ہمنے دیکھے کہ اچھے خاصے نمازی بیگن ریل میں نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے ہیں کہ صاحب ریل
 میں وضو کا بھی ٹھیک نہیں صاحب قتلہ کا بھی ٹھیک نہیں۔ پھر بھاڑ میں سجدہ کا بھی موقع
 نہیں کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں کیا نماز پڑھیں اور کیسے نماز پڑھیں حالانکہ جو نماز پڑھتے
 انہیں ریل ہی میں سائے سامان مہیا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز مارے ہوئے پڑھیں گے
 وضو یا بیچھ کر یا بے رخ نماز نہیں پڑھی۔ او میں اکثر تیسرے درجہ میں سفر کرتا ہوں۔ احباب
 ترغیب دیتے ہیں انٹریں سفر کرو پچھنے اصرار کرتے ہیں کہ سکڈ میں بیٹھو مگر غریبوں کو تو
 غریبوں ہی کی طرف ہوتا چاہئے اپنی حیثیت سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہئے غرض اکثر تیسرے

درجہ ہی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے جس میں کثر مسافر و رکن کی کثرت ہوتی ہے۔ و نسبت بہتر جہاز
ہوتی ہے لیکن بفضلہ تعالیٰ ہمیشہ نماز پڑھنے کے ساتھ رکوع و سجود کے ساتھ قبلہ رخ
ہو کر۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان ارادہ کرے تو حق تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو دور کرتے
چلے جاتے ہیں۔ خوب فرماتے ہیں مولانا

گرچہ رخصتیت عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید دوید

گورستہ نظر نہ آوے لیکن تم دوڑ دوڑ کر تیری پہلے خود بخود پیدا ہوتا چلا جاوے گا۔ حضرت یوسف
کا بھی تو یہی قصہ ہوا ان کے واسطے بھی رستہ کہاں تھا اسات قفل آگے پیچھے لگے ہوئے
تھے ایسی حالت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں سے بھاگ جانا ممکن تھا یا کسی کو اسکی
امید ہو سکتی تھی کہ میں باہر نکل جاؤں گا۔ جبکہ زینجا نے ساتوں کو اڑھائی محل کے بند
کر دئے تھے اور اوپر سے بڑے بڑے قفل بھی لگا دیئے تھے پھر وہاں سے چکر لگائیے
کی کیا صورت ہو سکتی تھی۔ مگر اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کا توکل دیکھئے بس بات
یہ ہے کہ وہ مسئلہ جانتے تھے کہ آدمی کے قبضہ میں جتنا ہو وہ کرے گے جو کچھ ہو اسے
حق تعالیٰ کے سپرد کرے اتنا توکل تھا کہ باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ میں قفلوں کے
مندرہوں میں ہوں لیکن بھری مالوس نبوئے اور جو کلام اسوقت انکی قدرت میں تھا وہ
لیا یعنی زینجا سے دامن چھوڑا کر دروازہ کی طرف کو چھپے اب ان سے کوئی پوچھے کہ
آپ کہاں رہے ہیں وہاں تو قفل لگا ہوا ہے لیکن جناب حق تعالیٰ کو تو سب کچھ
قدرت ہے بس دروازہ کے پاس پہنچنا تھا کہ پھٹ سے قفل نیچے اسی طرح جس
دروازہ کے پاس پہنچیں خود بخود قفل ٹوٹ کر گر پڑے اور کھٹ سے کھلا کھل جائیں
غرض ساتوں دروازوں کے پار ہو گئے مولانا اسی کو فرماتے ہیں

گرچہ رخصتیت عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید دوید

گورستہ نظر نہ آوے لیکن تم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑ دوڑ کر رستہ تو خود بخود
پیدا ہوتا چلا جاوے گا۔ تم اپنا کلام تو کرے پھر رستہ پیدا کرنا حق تعالیٰ کا کام ہے وہ اپنا کام
نہی کرے تم میں بھی ایک مثال آئی ہے میں سنہ ۱۱۸۱ھ میں اس موقع پر اس مثال کو بیان کیا ہے

لیکن چونکہ مثال بہت آتی ہے اس لیے اس وقت پھر یاد آئی۔ یہاں سے منظر نگار لوٹ کر
پہلے ایک میں گئے اور دوسرے درخت کھڑے ہوئے ہیں۔

پھر کھڑے ہو کر دوسرے درخت کی طرف لوٹے تو جہاں تک نگاہ جاسکتی ہو وہاں پہنچ کر نگاہ کے
سامنے گویا دو بڑے درخت تھے۔ ایک درخت سے دوسرا درخت تھوڑے نیچے اور ایسا معلوم ہوا کہ درخت پر
پوکھی اور آگے رستہ چلنے کا ہیں۔ سب سے عجیبی چیز یہ تھی کہ درخت کے نیچے جب ہی معلوم ہو گا کہ
اگر کوئی ناواقف ہے تو یہی سمجھ کر لوٹ آویگا کہ آگے رستہ تو یہ ہے نہیں پھر چلنے سے کیا فائدہ
اور اگر کوئی واقف کار مل گیا تو وہ کہے گا کہ تم چلو تو رستہ ایک ایک کرنا یہ کہتا ہے کہ یہاں تک
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کر رستہ بند ہے پھر کیا ہے؟ شاید کہ کوئی ہم غلط فہم ہیں وہ کہتا ہے کہ
ہاں واقعی تمہاری آنکھیں غلط کر رہی ہیں۔ یہاں بڑے بڑے درخت ہیں رستہ نظر نہیں آتا صاحب جہاں
پہنچو گے تب دیکھو گے کہ رستہ بالکل کھلا ہوا ہے تم بھیجے ہو کہ رہو اس لیے کہ وہیں نظر آ رہی
ہے۔ پس چلنا شروع کرو اور دوسرے درخت کی طرف دوڑاؤ نہیں بولا تا کہ شعر ہے ۵
اے خلیل اینجا شروع و درو نیست۔ سبحان اللہ۔ اے خلیل اینجا شروع و درو نیست

حاکم سحر و خدعہ مرو و نیست

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درو سے بھتی ہوئی آگ نظر آئی تھی اور واقع میں وہ ان کیلئے
آگ نہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کر جھکے تو گویا حق تعالیٰ نے اس کی
تسلی فرمائی کہ ۵

اے خلیل اینجا شروع و درو نیست جز کہ سحر و خدعہ مرو و نیست

اے خلیل ڈرنا نہیں یہ آگ نہیں ہے۔ یہ شروع و درو کا ہے۔ کہ ہے فریب ہے بسم اللہ کر کے تیار ہو جاؤ
تو حضرت اسی طرح جتنی رکاوٹیں آئیں گے رستہ میں نظر آ رہی ہیں خدائی قسم وہ رکاوٹیں ہی نہیں تم
یہاں پہنچے بیٹھے فیصلہ کر رہے ہو کہ رکاوٹیں ہیں وہاں پہنچ کر دیکھو گے تو رستہ بالکل کھلا ہوا
ہو گا یا نہ گے پھر جب وہاں پہنچ کر آگے دیکھو گے تو پھر رستہ نظر آئے گا۔ پھر چلو گے پھر رستہ
کھلا ہو گیا۔ غرض تمہیں نظر آتا ہے کہ رستہ بند ہے حالانکہ واقع میں کھلا ہوا ہے مگر چلنا شروع
ہو۔ اب کوئی بدن کو حرکت دے نہ دے تو اس کا کیا علاج کہتے ہیں کہ صاحب دین میں نماز پڑھو

کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور حالت یہ ہے کہ نہ اہتمام کرتے ہیں نہ سافروں سے کتنے ہیں کہ
 بھائی ہمیں بخور دیں سی جگہ دیدہ سنوڑی دیر کیلئے کھڑے ہو جاؤں ہمیں نماز پڑھنی ہے بس بیٹھ کر
 خدہ ہی فیصلہ کر لیا کہ چاروں طرف تو آدمی ہیں کہاں نماز پڑھیں بس جی ایسی حالت میں نماز
 ہے یہ بڑے بڑے نمازی جو ہیں ایسا حال ہے اور بعضوں نے ایک اور مسئلہ گھر رکنا ہو کس پاس
 کھڑے ہونے پر قنوت ہو لیکن بیل میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے بس بیٹھ اور کمر میں مانیں
 حالانکہ فرق نماز میں بشرط قدرت قیام فرض ہے بعض نے یہ مسئلہ گھر رکھا ہے کہ تشہد میں
 بیٹھنا ہی ضروری نہیں بس پاؤں لٹکا کر اطمینان سے دو ستر تختہ پر بیٹھ دیا اور اپنے نزدیک
 نماز ادا کر لی۔ ذرا مشقت ہی تو گوارا نہیں چاہئے فرض کے اثر سے یا نہ اثر سے بعضوں کو
 دیکھا کہ قبلہ رخ ہونا ہی ضروری نہیں سمجھتے۔ ریل میں کیا بیٹھے گویا اپنے نزدیک خانہ کعبہ
 اندر پہنچ گئے۔ وہاں بڑا لطف آتا ہے خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی اندر پہنچنا نصیب کیا تھا
 ہم نماز پڑھ رہے تھے بھیڑ بہت تھی سجدہ کا موقع نہ ملا تو ہم نے گھوم کر دوسری طرف سجدہ
 کر لیا کیونکہ وہاں تو چاروں طرف کعبہ ہی کعبہ ہے ہر طرف سجدہ کرنا جائز ہے مثلاً چاروں طرف
 بیٹھیں ہوں تو چاروں سجدے چار مختلف سمتوں میں کر سکتا ہے ایک ادھر ایک اور ایک
 اس طرف مگر یہ آزادی صرف اندر ہی اندر ہے باہر بیٹھ کر دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں
 یہ آزادی ہو کہ جس طرف چاہے سجدہ کر کے مولانا فرماتے ہیں ۵

در دروں کعبہ رسم قبلہ نیست چہ نعم از خواص ریا چلہ نیست

تو کعبہ کے اندر قبلہ کی قید نہیں اور یہ حضرت بیل ہی میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں
 سمجھتے اور غضب یہ ہے کہ اگر کہا بھی گیا کہ نماز نہیں ہوئی تو یہ کہہ دیا کہ جی سب ہو گئی رہ چرے
 سے تو اچھا ہے جیسے جمعہ کے بارہ میں کہہ دیتے ہیں کہ گاؤں میں اگر جمعہ پڑھ ہی لیا تو کیا بگڑ گیا
 نہ پڑھنے سے تو پھر بھی اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی جی اگر جمعہ بھی کر لیا کرو بلکہ کیرا نہ ہی کر لیا
 کر دے تو تکبیر کر کے سے تو اچھا ہے۔ بس اسکی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ شرائط بھی ہوں
 حدود بھی ہوں۔ یہ تو ہم نے نمازیوں کا حال دیکھا ہے۔ اور اسکا کوتاہی ہونا تو ظاہر ہے اور اسکا
 اہل ہے طاعت کے اندر سستی اور بے پروائی یہ تو فریاد ہے۔ اور ایک حالت ہے غلو فی رات اور

یعنی زیادتی کروا طاعت میں یہ فرما رہے لیکن میں نے کہا تھا کہ غلو کا بھی ایک معیار ہے جو لوگوں کی
 اسے پر نہیں چھوڑا گیا اور اگر چھوڑ بھی دیا جاتا تو بوجہ اختلاف طبائع کے کوئی معیار ہی قائم
 دے سکتا تھا۔ وہ معیار یہ ہے کہ حدود سے آگے بڑھ جانا خلاصہ کیا ہے اس معیار کا
 خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے ہر عمل کی ایک حد اور کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ تو ہر عمل کے کچھ احکام
 ہیں کچھ شرائط ہیں کچھ حدود ہیں کچھ قواعد ہیں ان کے خلاف کرنا حدود سے گزر
 جانا ہے اسی کا نام ہے غلو اور مجھے اس وقت اسی کو بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ ایک یہی
 مرض ہے ہم لوگوں میں پس ہمارے یہ حالت ہے ۵

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

اور مولانا فرماتے ہیں ۵

چون گرسد میشوی سگ میشوی چو کہ خوردی تند و بدرگ میشوی

ہمارے کھانے میں اور طرح کی خرابیاں ہیں نہ کھانے میں اور طرح کی خرابیاں ہیں عرض مولانا

حالت میں خرابی ہی خرابی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

ہر جو گیرد علی علت شود ہر جو گیرد علی علت شود

کفر گیرد کا مائے بدت شود (دہلہ ۱۲)

علی جس چیز کو اختیار کرتا ہے اسے ہی بنا لیتا ہے جیسا کہ اگر کسی میں خلط غالب ہے

تو وہ مٹھائی ہی کھائے گا وہ بھی صفرا ہی ہو جیسا کہ اگر کسی میں کھانے کا وہ بھی صفرا ہی بن جائے گا اسی

طرح ہم میں جہل اتنا بڑھا ہوا ہے اگر ہم دین کا ہی کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی جہل ہی ہوتا

ہے خلاصہ دینداری کا یہ نکال لیا ہے کہ ہم نے دین کا کام کیا ہے اسے بھائی دین کا کام تو

وہ ہے جسکو اللہ مہیا پسند کریں۔ رات بھر تو آقا کو تنہا چھلا اور حال یہ ہے کہ کبھی سر

میں مار دیا کبھی منہ پر مار دیا کبھی ٹوپی اتار دی یہ تو اپنے نزدیک خدمت کر رہے ہیں اور

اسکی کبھی ناک چڑھتی ہے کبھی تیوری پر بل بڑھتے ہیں عرض ختمی وہ خدمت کرتا ہے اتنا ہی

وہ دلبین ناراض ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ حضرت صبح کو سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا

رات بھر آقا کی خدمت کی آرام ہو چایا ۵

اس حدیث سے کہ طاعت بھی وہی ہے جو حدود کے اندر ہو دیکھو نماز کیسی اچھی چیز ہے
 اور کون سے چیزیں یا گھٹے کھول کر پڑھو یا نہ پڑھو پھرے موجود ہیں نماز نہ ہوگی ہمیشہ سے پڑھ
 ہے۔ ابد و عابد اور دین کے کام کرنا اور اس میں یعنی ایک مرض تو کلمہ کرنا ہے وہ تو
 ہے ہی اور ایک مرض ہے کام کرنا اور اس میں کہیں یہ دیکھ لیا کہ یہ دین کا کام ہے پھر یہ خیال
 نہیں کرتے کہ یہ حدود کے اندر ہے یا نہیں سالانہ شریعت میں یہاں تک حدود کی حفاظت ہے
 کہ میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ فلاں فلاں وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں فلاں فلاں وقت
 روزہ جائز نہیں۔ یہاں تو خیر حرمت ہے اور بعض جگہ حرمت تو نہیں لیکن کراہت ہے
 دیکھتے نماز کیسی اچھی چیز ہے لیکن ایک صحابی تھے وہ بہت نمازیں پڑھا کرتے تھے یہاں تک
 کہ رات بھر غلوں میں ہی گزار دیتے تھے حضور کو جب اسکی اطلاع ہوئی تو انکو بلایا اور فرمایا
 اِنَّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِحَيِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ
 لِدُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ یعنی دیکھو بھائی نمازی اتنی نمازیں نہیں پڑھا کرتے کیونکہ تم پر تمہاری
 جان کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہارے مہمان کا بھی حق ہے ایسی طرح
 ہر ایک کسی ذی حق کا حق قوت نہ ہو اور ایسی طرح رہو کہ بیمار نہ پڑھ جاؤ بیوی کی حق
 تلفی نہ ہونے یا مہمان کو یہی تکلیف نہ ہو جاگتے جاگتے آنکھیں نہ اہل آویں۔ اور
 یہی فرمایا اِنَّ الدُّعَاءَ لَا يَلُوحُ حَقُّ تَعَالٰی تَوْحُّدًا نِّسْبًا اَخْرَجَ تَحْكَ جَاوِزَ كَ حَالًا
 وہ صحابی کسی مکروہ وقت میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے مگر چونکہ تحمل سے زیادہ پڑھتے
 تھے اس لئے یہ احتمال تھا کہ کہیں فرضوں میں کوتاہی نہ ہونے لگے اور اگر فرضوں میں کوتاہی
 نہ ہو تو خود اس عبادت میں بھی کراہت اور ناگواری پیدا ہو جانا بھی تو برا ہے اور
 تحمل سے زیادہ کام کرنا کا بھی نتیجہ ہونا ہے۔ جب عبادت میں ناگواری پیدا ہونے لگے تو
 پھر لطف ہی کیا ہا اس لئے بھی حضور نے ان صحابی کو زیادہ جاگنے سے اور زیادہ نمازیں
 پڑھنے سے روکا اسی طرح ایک صحابی کے بارہ بیس شتا کہ روزے بہت رکھتے ہیں انکو بھی کا
 روتیہ بتایا۔ انہوں نے زیادہ کی اجازت پر اصرار کیا آپ نے خبر میں فرمایا کہ سب سے
 افضل یہ ہے کہ یکدن روزہ نہ کرو اور ایک دن افطار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ

اللہ میں اس سے ہی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ مجھے کوئی اس سے ہی افضل صورت بتلا دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ اس سے افضل اور کوئی صورت نہیں اور یہ صورت تو حضور نے انکی درخواست پر تجویز فرمائی تھی یہاں حضور کی اصل رائے ظاہر نہیں ہوتی حضور کی اصل رائے مخصوص ضعفاء کے لئے تو یہ ہے کہ تحمل کی قدر رکھئے حتیٰ کہ اسکو بھی کافی سمجھا کہ ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لئے جایا کریں زیادہ مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَثْمَانِ سہا شخص ایک نیکی کرتا ہے اسکو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تین روزے رکھنے سے تین روزوں کا ثواب مل جائیگا اور ثواب ہی مقصود ہے تو ہر مہینہ میں تین روزے رکھنے کے معنی ہوئے کہ گویا سال بھر برابر روزے رکھے۔ یہاں ایک یا ایک بات سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ ظاہر میں تو حضور نے یہ عبادت میں کمی کرائی لیکن دراصل یہ بات تھیں۔ کمی نہیں کرائی بلکہ کمی سے روک دیا یعنی نفل عبادت میں زیادتی ہوگی تو قوی مضحل ہو کر فرض عبادت میں کمی ہو جاوے گی۔ دوسرے یہ کہ اگر ابتداء سے تھوڑا کام مقرر کیا جائیگا تو اس کا نباہ آسان ہوگا ورنہ اگر شروع زیادہ کر لیا تو اس کا نباہ نہ ہو سکیگا۔ اور کچھ دن بعد پھر بالکل ہی موقوف ہو جاوے گا تو نفل عبادت میں زیادتی کر کے گویا فرض میں بھی کمی ہوئی اور خود اس نفل میں بھی کمی ہوئی بہر حال عبادت میں زیادت تو مطاوب ہے زیادت سے حضور نہیں روکتے بلکہ کمی سے روکتے ہیں تو دیکھئے حضور نے یہ تجویز فرمایا ان کے حق میں کہ ایسا نہ کرو کہ رات بھر غفلت میں ہی پڑ رہتے رہو۔ ایسا نہ ہو بیمار پڑ جاؤ۔ ایسا نہ ہو بوی کا حق ضائع ہونے لگے۔ ایسا نہ ہو ما کی ضروری خدمت میں ہی مشغول پڑ جاؤ۔ ایک مرتبہ چند صحابہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کی عبادت کا طرز دریافت کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی فطرا کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں فَكَانَ تَهْتَفُ تَعَالُوَهَا حضرت صحابہ نے اتنی عبادت کو قلیل سمجھا۔ کیسے اچھے تھے وہ حضرات۔ ہم تو اس قلت سے یہ نتیجہ نکالتے کہ جب حضور افضل العابدین ہو کر صرف اتنی ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو حضور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہم حضور کی برابر عبادت کہاں کر سکتے ہیں۔ اور ان حضرات نے

ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ شکایت پیدا ہوتی ہے۔

کہ میں اتنا زیادہ تو کام کرتا ہوں پھر مجھے کوئی بات حاصل نہیں ہوتی جبکہ دوسرے فاضل
یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں تو خدا کا پورا حق ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ساری برکتیں
میرے ائصال کا پورا صلہ نہیں دیتے۔ تو یہ شخص اپنی عبادت کا پتہ بھاری سمجھتا ہے، ربح حق تعالیٰ
کی عنایت کا پتہ بڑا۔ سمجھتا ہے کہ یہ میرا آپ بھاری ہے خدا کا پتہ بڑا ہے غلو فی عبادۃ میں یہ
ایک مرض باطنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے غلو اور تشدد کرنا مناسب نہیں۔ حدود کے اندر
رہنا چاہئے حضرت حافظ فرماتے ہیں ۵

گفت آسان گیر بر خود کار ہاگزردی طبع سخت میگردد جہاں بر مردمان سخت کوشش

یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے مَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ خلاصہ یہ کہ عبادت میں بھی اس کی رائے پر
نہیں ہے عبادت میں بھی حد و دستہ آگے نہ بڑھنا چاہئے چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ
کی ہوئے معتدین ان سے آگے نہ بڑھو بلکہ ان کے پاس ہی نہ پھٹکو۔ اس وقت یہ عام غلطی ہر خصوص
جہ دنیا کام کرتے ہیں انہوں نے حدود کا خلاصہ یہ نکال لیا ہے کہ اصل میں کام مقصود
ہے جس طریق سے ہی حاصل ہو جائے اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی نے دس یہ شان لیا کہ
لوگوں سے جماعت کی نماز پڑھو اپنا حصہ کیونکہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے اس کا طریق جو شریعت
نے بتلایا ہے وہ یہ ہو کہ مؤذن کھڑے ہو کر پکار دے تَحِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تَحِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ چنانچہ
اذان کہہ دی گئی لیکن کوئی نہیں آیا اس نے سوچا یہ طریقہ تو کافی نہیں ہو گا کوئی دوسرا طریقہ
اختیار کرنا چاہئے پس آپ نے کیا کیا کر گئے بھانے والے بلائے اور بجائے اذان کے یا
بعد اذان کے ان سے کہہ دیا کہ ہاں ذرا شروع کر دو پس رات کا شروع ہونا تھا کہ لوگ جا رہے
طرف سے آکر جمع ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ ساری مسجد بھری پھر اس نے پہانک بنکر کھڑے
کا اہتمام کیا اور سب نماز پڑھوائی۔ وہ کوئی ذی اثر شخص تھا نہیں براہ راست نماز کیلئے لوگوں
کو بلا سکتا تھا اسلئے آئے بلا نیکی یہ ترکیب کی پھر بلا نیکی بعد سب سے نماز پڑھنے کیلئے
کہا تو کون انکار کر سکتا تھا۔ بہت بڑی جماعت کے ساتھ نماز ہوئی۔ پھر غصہ

ع

ع
آواز نہ لگائے

ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی تھی اس لیے جماعت کا ثواب مل گیا آپ پڑھ کر
 خوش کہ سبحان اللہ میں سے کیسا اچھا کلام کیا دیکھا اس ترکیب سے نماز پڑھوایا کرتے ہیں اس طرح اس
 نے ایک ستار پر توفیق فرمایا کہ وہ ہر صبح صبح سے کہ کائنات میں پائندگی پونانہ اس نے
 کے حاصل کرتے ہیں کیلئے کہ وہ یہ خاص دیکھ رہے تھے کہ آپ میں کیونکہ آذان سے تو وہ مسجد میں
 نہیں کیا یہ جائز ہے۔ یا یہ حکم شرعی ہے کہ قرآنی لفظ سے آذان کہہ دو پھر چاہے کوئی اسے
 یاد نہ آئے اس جزئی میں تو کسی کا کلام میں ہوتا اگر اس کے ماننے والے دوسری جگہ اس کے
 مثال میں غلطی کرتے ہیں اس سے معصوم ہوا کہ اعمال سے جو حق تعالیٰ کو راضی کرنا
 تو عمل فی نفسہ کوئی ہی مقصود بالذات نہیں اور جو طریق مقصود ہے یہ ہی مقصود بالغیر
 ہیں مقصود بالذات نہیں تو رضا کے حق مقصود بالذات ہے اس کے خیر و اہم باب
 مقصود بالغیر ہیں لیکن طرق اور اسباب اگر مختلف ہوں تو انکی تعبیر آپ کی
 رائے پر نہیں بلکہ شریعت نے جیسے مقصود کو متعین کیا ہے ایسی ہی طرق اور اسباب
 کو ہی متعین کر دیا ہے کہ رضائی یہ سبیل ہے اور یہ طریق ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے
 ہیں اِنَّ لَہٗ لَہٰذَا صَوَابًا مَّشَقًّا وَفَا تَبَعُوْهُ یعنی قیامی ایک شرکت جو مقصود تک
 پہنچاتی ہے اسکی ایسی مثال ہے میں ایک نام کی مثال بیان کرتا ہوں یہاں تک بیان فرمایا
 تھا کہ عشاء کی آذان ہونے لگی حضرت سالت ہو گئے بعد ازاں پھر شروع فرمایا (مثلاً
 بہت لوگوں کو دیکھتے اس بلا میں مبتلا دیکھا کہ کوئی مسجد بنوائی چاہی یا کسی مدرسہ وغیرہ کو
 جاری کر دیا یا تو اسکے خزانہ صرف میں جائز طریقاً ہے کہ اعلان کر دیا کہ بھائی بہت
 توفیق ہو چکا ہے میں شرکت کرے یہ سبب ہے تو وہ اسباب عام کی ہیں اور ان خطابات خاص ہوتے
 اسکے لئے چند شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ شرع میں نہ کہ جس سے وہ شرعاً جائز ہے
 خواہ خواہ کچھ دینا ہی پڑے۔ ایک یہ کہ ایسا شخص نہ کہے جس کا دیا پڑے۔ ایک یہ کہ وہ
 نبی و مہارست کا واسطہ نہ ہو یا اسکا ہی واسطہ ہو یا نہ ہو۔ اس سے پہلی شرط وہ ہے کہ
 ضروریوں کو دے کہ دیا تو اسکی کہنے والا ذی اثر نہ ہو یا الحاح کے ساتھ نہ کہ دے اور نہ کہ
 جمع نہ کرے نہ ضرورت نہ کرے نیز صاف کہہ دے کہ صاحب نیک کام ہے اگر اسے شریک

جمع
 میں
 ہو
 کر
 دیا
 جائے

ہو گئے تو تمہارا ہی نفع ہے ہماری کوئی غرض نہیں دو گے تو تو اس کے دو گے تو کوئی خبر نہیں
 اور کچھ کسی سے کہیں گے ہی نہیں نہ بدنام ہو گئے۔ یہ سب باتیں صاف صاف کہی جی ضروری ہیں
 تاکہ دباؤ نہ پڑے اس واسطے کہ لَا يَجِلُّ مَا لَكُمْ بِمُسْلِمٍ إِلَّا يَصِيبَ نَفْسٍ مِّنْهُ كَمَا مَسَّ سُلَيْمَانَ
 كَمَا لَمْ يَلْلَاقِ نَفْسٍ مِّنْهُ كَمَا مَسَّ سُلَيْمَانَ کہ جب تک کہ وہ طیب خاطر سے نہ دے۔ اب ایک صاحب شہر
 کیا مدرسہ اول تو چونکہ جائز طریق سے تحریر کیا تھی اسلئے کچھ زیادہ چندہ اکٹھا نہیں ہوا کہنے لگے
 لوجی مولانا کے فرماتے کے مطابق کسی پر دباؤ نہیں ڈالا تھا پھر کیا خاک ملا۔ اس پر پیر ماہوار
 بھی نہیں ملتے۔ اب ہم اپنی کارگزاری دکھاتے ہیں اب ہم چندہ جمع کر کے کن لوگوں سے یونسل
 جیرمن سے تبرداروں سے بڑے بڑے شیعوں سے سب حضرات سے تحصیلدار سے
 کمیشن سے یعنی ان کے ذریعہ سے چندہ جمع کر کے اگر ان کا کہنا ایک ایک نے ہی مان لیا اور دو
 دو چار چار روپیہ بھی شخص نے دے جیسا انکی وجاہت اور اثر سے ہی توقع ہے تو ذرا
 سی دیر میں ساٹھ روپیہ ہو گئے۔ اب بڑے سے سرخرو ہیں کہ دیکھو مولانا نے جلسہ میں ترغیب
 عام دی تھی وہاں تو ساٹھ پیسے ہی جمع ہوئے یہاں پہنچنے والی دیر میں ساٹھ روپیہ کر لئے
 مگر میں کہتا ہوں کہ مطلب کیا ہے یہی تاکہ مدرسہ چلے اور مدرسہ چلنے سے کیا مقصود ہے
 یہ کہ خلافت رضی ہو اور جب خلاف حکم خدا کے کیا تو مدرسہ تو چلا مگر جو اصل غرض تھی
 یعنی خوشنودی حق تعالیٰ کی وہ تو حاصل نہ ہوئی غرض اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ بس
 دین کے کام کا نام سمجھ لیا اور اسکا طرز بن پڑا شروع کر دیا پھر پینچ دیکھتے کہ ہم اپنے
 مقصود کو جائز طریق سے حاصل کر رہے ہیں یا ناجائز طریق سے بس ایک ہر بونگ ہے کہ اس کام
 کو پورا کرنا چاہئے چاہے جائز طریق سے ہو یا ناجائز طریق سے جیسے کسی نے یہ ٹھان لیا کہ یہ
 شہر بھر کے مسکینوں کو دو دو روپیہ تقسیم کرے گا اس مقصود کے حاصل کرنے کے لئے اسے چند
 اور ہتیار بند ڈاکوؤں کو ہمراہ لیکر کوئی برات جاری تھی اس پر حاجی پامارا اور لوٹ لیا سارا
 مال اسباب۔ تو صاحب یہ تو ایسا ہو گیا تو کیا یہ دین ہے۔ دین تو وہ ہے کہ مقصود دین کے
 خلاف ہو نہ اس کے طرق دین کے خلاف نہ۔ ورنہ وہ دین میں نہیں ہے اسکی بظاہر اور ظاہر
 ہی ہیں۔ لیکن میں نے بہت مثالیں پیش کر دی ہیں اسلئے میں اب ختم کرتا ہوں۔

خلاصہ اس بیان کا یہ ہے کہ جب کوئی کام کرو تو جی میں یہ نہ ٹھکن لو کہ فلان کا مطلب حشر
 بن چڑھنے کا حال ہو رہا ہو بلکہ اپنا اصل مقصد نظر رکھو اور یہ قصد رکھو کہ رضا
 حق حاصل ہو جائے چاہے کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ سلطان صلاح الدین نے جب ملک شہام
 فتح کیا تو دروازے سے عرض کیا کہ ضرور سے یہاں کیلئے کوئی قانون ہی تجویز فرمایا اس نے
 کہا کہ قانون شریعہ موجود تو ہے۔ قانون جدید کی ضرورت کیا ہے لوگوں! کہا کہ حضور
 شریعت میں نرم مزاج ہیں۔ یہ عیسائیوں کا نہایت کسرش اور فساد کی فرقہ ہے انکیلئے
 سخت شرائط کی ضرورت ہے ان پر اثر ہوگا اس نرم قانون کا اس واسطے حضور اپنی رائے سے
 کوئی نیا قانون ان کیلئے مقرر کر دیں ورنہ یہ آیا ہوا ملک ہاتھ سے جاتا رہے گا سلطان یہ سنکر
 بہت ہنس ہوا اور کہا کہ خلاف خدا رسول کے کوئی قانون ہرگز نافذ نہیں کیا جائیگا اور ہم
 مجھے ڈراتے ہو کہ سلطنت جاتی رہی تو کیا مجھے کچھ سلطنت کرنی مقصود ہے تم شاید یہ سمجھتے
 ہو کہ مجھے ان معرکہ آرائیوں سے سلطنت مقصود ہے سو واللہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے
 خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کو کیا ہے سلطنت کرنے کے شوق میں نہیں کیا اگر خدا تعالیٰ
 مجھے فقر و فاقہ اور ذلت و گدائی کی حالت میں بھی رکھیں میں آپسری و پسایہی خوش ہوں چلیا
 کہ سلطنت کی حالت میں۔ میں کسی حالت کو ترجیح نہیں دیتا۔ بس خدا تعالیٰ راضی ہیں نہ مجھے
 پر و سلطنت کی ہے نہ گدائی سے عار ہے اور واقعی عاشق کالتو یہی مذہب ہوتا ہے
 مولانا جامی فرماتے ہیں ۵

دل آرا مے کہ داری دل درد بند دگر چشم از ہم عالم فرو بند
 دل آرا مے کہ داری دل درد بند دگر چشم از ہم عالم فرو بند (دوبارہ ۱۲)

حضرت عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

مصلحت دیدن نیست کیلان ہمہ کار مصلحت دیدن نیست کیلان ہمہ کار
 بگذرانند چشم طرہ یارے گیزند (دوبارہ ۱۲)

بس مصلحت یہی ہے کہ ایک خدا کی خوشنودی کو لیکر باقی سب مصلحتوں پر خاک ڈال دو۔
 تو لفظ حق یہی ہے کہ جو کام ہی دین کا یا دنیا کا سزا چاہیے۔ ایک موٹی اور سیدھی بات بتائے دیتا

ہوں کہ سماء سے پہنچنے کی فتنوی حاصل کر لیا کرو اور علیٰ ہبی کون علماء محققین سے پھر اگر وہ فتنوی
 غلط دین گئے تو انکی گردن ناپی جائیگی تم پر کوئی مواخذہ ہو گا لیکن شرط یہ ہے کہ انہما سے جو کچھ
 جاوے کہ یہ فتنوی صحیح ہے اب چاہئے وہ مطلب حاصل کرنا کہ جو چیز تیرے اپنے دل میں
 جارہے اسے خدا تعالیٰ خوش ہوئے چاہئیں۔ اگر نہ سب حاصل ہو گیا لیکن اگر میں ان کی تالیف
 سے نہ تو فائدہ ہی نہ ہو۔ عرض ہے سب حاصل دیں وہ مواخذہ نہ ہو۔ فتنہ سے پہلے کہ کوئی کوئی
 ہمیں بہت غلطیاں کر سکتے ہیں بالخصوص ہر موقت میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں اگرچہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ
 متنبہ کر دینا ہے۔ پس اس قاعدہ کو یاد رکھو کہ جو کام وہاں سے پہنچ کر ہو اور اگر خدا تعالیٰ کو
 جس عالم کا قول زیادہ جی کرے اور دل سے گواہی دینے لگے اس میں کوئی مساحت یا پابندی نہیں
 ہے اسکو اختیار کر لو اور عام کا ہر قول معتبر نہیں ہے فتنوی کا دورہ قابل اعتبار ہے یہ سب
 ایک نئے معنی سے ملے مشورہ اور یہ حقیقتیں بلکہ یہ فتنوی ہوشیاری میں سے جسکو خدا تعالیٰ
 عالم کہ نماز کا شرعی دلیل سے جائز ہے یا فلالہ مقرر ہے بلکہ اس سے ناجائز ہے خواہ وہ
 دلیل ظاہر نہ کرے اسکو اعتبار ہے پھر اگر وہ غلط کہے گا تو وہ مواخذہ دار ہو گا اگر کسی
 عالم کا کوئی اشتہار دیکھو یا تقریر سنو یا تحریر دیکھو تو اس پر عمل نہ کرو جب تک کہ بالتصريح
 یہ نہ ہو چیلو کہ یہ اسے ہے مشورہ ہے یا حکم شرعی ہے نہ کہ یہ اسے کہ اسے ہے تو فتنوی صحیح
 اور اگر کہے کہ حکم شرعی ہے تو دیکھو کہ دل سے لگتا ہے یا بعد از فکر سے لگتا تو اور علماء سے
 جو جمہور اس سے جگہ سے وہی فتنوی ملے تو پھر دل سے لگنے نہ ملے گا اعتبار نہ کرو اسی پر عمل
 کرو اور اگر کسی عام کے ہیں سے اسکی خلاف نہیں ملے نہ وہ اس کو ٹک جائے نہ پھر
 عمل کرو سید ہی ہی بات ہے اگر اس پر عمل کر دے گا تو اس سے ہر شے یا اس کی نشانیات منع ہو جائیگی
 اب ایسے کام نہ کری جو لوگوں سے مشکل سمجھ رکھا ہے یا فہم کے ہو کہ یہ یا تو یہ کرنے میں کہ
 اس اختلاف کی صورت میں جو قول اپنے نفس کے موافق ہو اسکو ہی قبول کر لیا جا لائی
 جو کاتوں قبول کیا ہے وہ خود ہی نہیں کہہ پاؤ یہ حکم شرعی ہے یا کہہ کرے جو کہہ سکتا
 بل علم کو تنگ کرتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب قویوں کے ہیں اور آپ یوں کہتے ہیں
 کہتا ہوں کہ ضرورت ہی کیا ہے ایک کے سامنے دوسرے کے قول منقول کرے کی جاوے

اپنے اپنے طور پر تحقیق کر لیو جبکہ حکم شرعی کو کو نفل کہنا ہی کو لگے اور دل گواہی دے کہ
یہ حکم شرعی ہونے کی حیثیت رکھتا ہے پس آپس میں کہو۔۔۔ اگر غلطی عمل
میں ہی ہوگی نہیں ہی اجر ہوگا اور اگر نفس کی آمیزش ہے تو چاہے عنوان دین ہی یا مومن
سخت اندیشہ ہے گناہ گار دیکھئے بدست یہاں ہی تو یہی ہوتا ہے کیونکہ جتنی بدعات ہیں وہ سب
بزرگ عبادات ہی تو ہیں لیکن چونکہ حدود سے خارج ہیں اسلئے انکا دین میں کچھ اعتبار نہیں۔
صورۃ عبادت میں لیکن معنی "مواصی ہیں۔ تو قدرت خوب سمجھ لیجئے کہ معنی کا اعتبار ہے
صورت کا اعتبار نہیں جو دین حدود کے اندر ہے وہ تو دین ہے اور حدود کے باہر ہے
وہ دین ہی نہیں بلکہ ہوائے نفسانی ہے تو خدا کیلئے ہوائے نفسانی کے تابع نہ ہو۔ گو اسکو
دین ہی کی شکل پنادی گئی ہو چاہے دین کے اختیار کر لینے سے دنیا کا خسارہ ہی کیوں
نہ ہو یہ بطور فرض کے کہتا ہوں ورنہ خدا رسول کے حکم پر چلنے سے کبھی دنیا کا فرقنا
ہی نہیں اور اگر سو ہی تو کچھ یہ مانہ کرنی چاہئے بلکہ تمہارا تو یہ مذہب ہونا چاہئے
دل آلامے کہ داری ذل و روبرو
دگر چشم از محال فرور بند
اور اگر ہوائے نفسانی کا اتباع کیا تو اسکی نسبت مولانا فرماتے ہیں
باہواؤ آرزو کم باش دوست
چون یصلک عن بیک اللہ اوست
باہواؤ آرزو کم باش دوست
چون یصلک عن بیک اللہ اوست
فرماتے ہیں کہ ہواؤ آرزو کے دوست نہ ہو کیونکہ اسکی شان یہ ہے کہ کچھ دیتی ہے حق تعالیٰ
کے راستہ سے آگے فرماتے ہیں اور بس میں اسی پر ختم کرونگا
ہر چیز سے شکست اندر جہاں
ابن ہواؤ اجز کہ سایہ ہمریاں
کوئی چیز ہوا اور آرزو کو نہیں توڑتی بجز شیخ کامل کے سایہ کے کیونکہ ہوا اور آرزو کا
منشا ہوتا ہے نفس اور صحبت اہل اللہ اور شیخ کامل کا خاصہ یہ ہے کہ
نفس نتوان گشت الا نکل پیر
دامن آن نفس کش ر سخت گیر
نفس نتوان گشت الا نکل پیر
دامن آن نفس کش ر سخت گیر
اور یہ ضرورت ہے کہ کتنی چیز ہی ہو جائے۔ بلکہ جس کو سمجھے کہ یہ اللہ والے ہیں بس

اسکی تجویز پر عمل کرتا ہے۔ اور صغیر و کبیر فقیر و ظمیر کو پوچھ لیا کرے بس یہ ہے خلاصہ دین کا
 اللہ اللہ اور خیر صلا۔ اگر اس میں جان بھی چلی جاوے گی تب ہی پریشانی ہوگی بس یہ بیان
 کرنا تھا مجھے۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سلیم احمد توفیق عمل کی نصیحت فرمائیں
 (پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جس کا کچھ حصہ جہر کے ساتھ فرمایا جو آگے آتا ہے ۱۲)
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارْزُقْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَاءَ
 اَعْدَائِنَا اللَّهُمَّ ہمیں حق کو حق کر کے دکھلا اور باطل کو باطل کر کے دکھلا حق اور باطل اچھی
 طرح متمیز کر دے اور ہر طرح کی تمبیس اور نفس کی آمیزش محفوظ رکھ

یہ تو علم کا درجہ ہوا اور عمل کا درجہ یہ کہ حق کو واضح کر کے

اپنے عمل کی توفیق ہی عطا فرمادے پھر کچھ دیر تک

حسب معمول سکوت کی

حالت میں دعا مانگتے

رہے

(۱۲)

اشرف علی

جس میں سوجہ سے بجائے اسکے کہ اس وقت ہر مرض کو جدا جدا مفصل بیان کیا جائے نہ اس سے
 یہ ہے کہ سارے امراض کی اصل اور اسکے علاج کو بیان کر دیا جائے۔ جو کہ وہاں ہر ایک
 مرض کو مفصل بیان کر کے کیلئے وقت میں گنتی بیش نہیں دیکھتا۔ ہر ایک مرض کو بیان کر کے میں
 یہ بہا نفع ہے کہ مرض اصلی کا علاج کلی معلوم ہو جائے نہ کہ قریب قریب سبب مرض کا علاج
 معام ہو جائیگا کیونکہ اصل مرض بقیہ امراض کا سبب ہوا کرتا ہے تو اس کے علاج سے سبب
 کا علاج ہو جائیگا کیونکہ علاج کی حقیقت اصل میں سبب ہی کا ازالہ ہے مثلاً کسی کے جسم
 میں خون ضرورت سے زیادہ نکل گیا اور اس وجہ سے قلب اور دماغ میں ضعف لاحق ہو گیا
 اور اسکے علاوہ اور امراض بھی پیدا ہو گئے اس حالت میں ایک نئے علاج یہ ہے کہ ہر مرض
 کا علاج جدا جدا کیا جائے جیسے مقوی دماغ اور مقوی قلب اجزاء استعمال کئے جائیں تاکہ
 دماغ میں قوت پیدا ہو اور قلب کا ضعف رفع ہو غرض ہر مرض کا علاج جدا جدا کیا جائے تاکہ
 ہے کہ اس میں بہت ہی وقت صرف ہو گا اور قوتیں بیش آئیں گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام امراض
 کی اصل اور جڑ کو تلاش کیا جاوے کہ وہ کیا سبب سے جسکی وجہ سے یہ تمام امراض لاحق ہوئے
 ہیں ظاہر ہے کہ یہاں تمام امراض کی اصل خون کا جسم سے نکل جانا ہے نہ سبب کہ اس
 حالت میں ایسی تندرستی نہیں جن سے خون میں ترقی ہو جب خون بڑھے گا تمام امراض خود بخود
 ناس ہو جائیں گے۔ ایسے ہی یہاں ہی سمجھ لیجئے کہ اصل کا علاج کر دے تو سبب امراض کا رفع ہو جائیگا
 حسب دنیا چونکہ تمام طاقتوں کی جڑ ہے جب اس کا علاج ہو جائیگا تو سارے امراض خود ہی دفع ہو جائیں گے
 اور یہ ایک کلی علاج ہے البتہ ایک دان یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حسب دنیا کو جو تمام امراض
 کی جڑ بتلایا گیا ہے تو اس کو دیگر امراض سے کیا علاقہ ہے جسکی وجہ سے اس کو جوہ امراض
 کی اصل قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً ناز نہ پڑھنے کو حسب دنیا سے کیا علاقہ کیونکہ ہو سکتا ہے
 کہ ایک شخص میں حسب دنیا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو یا ایک شخص میں حسب دنیا ہو اور روزہ
 رکھتا ہو یعنی ہذا اور اعمل کر دیکھئے۔ تو حسب دنیا کو نواز نہ پڑھنے کو حسب دنیا سے کیا علاقہ
 ہے۔ بقا ہر تو کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا یا مثلاً ہی میں خضر ہوا اور دنیا کی محبت نہ بات ہے
 اگر غور کیا جاوے تو حسب دنیا کو ہر مرض سے علاقہ ہے نہ کہ حسب دنیا ہو گی اسکو

منہ
 مرضی مختلف
 کما جو سبب کی
 منہ
 علاج مختلف

منہ
 حسب دنیا تمام
 امراض کی اصل
 کس سبب سے

بہا نفع

آخر کا اہتمام ہی ہو گا جب آخرت کا اہتمام ہو گا تو وہ شخص اعمالِ حسنہ کو انجام ہی دے گا اور نہ برائیوں سے بچے گا اور ایسے ہی برعکس جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو جرائمِ صادر نہیں ہتے مثلاً جو لوگ جرائم کرتے ہیں وہ محض اس وجہ سے کہ آخرت کی فکر نہیں اگر آخرت کے واقعات لوگوں کے پیش نظر ہوں تو جرائم کبھی صادر نہ ہوں مگر جب دنیا کے مراتب مختلف ہیں جیسے فکر آخرت کے مراتب مختلف ہیں پس جن درجات میں تضاد ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے اور جن میں تضاد نہیں وہ جمع ہو سکتے ہیں اور یہی راز ہے اس کا کہ ایک حدیث میں تو فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **لَا يَزْنِي الْتَّوَّابُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا كَثِيرُ السَّارِقِينَ حِينَ يُسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ** اور دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَابْنُ زَنَى وَإِنْ سَقَى** بات یہ ہے کہ مراتبِ ایمانی مختلف ہیں۔ ایک مرتبہ اہتمامِ آخرت کا ایمان کا درجہ نفسِ تصدیق ہے کہ اس سے کم پر اکتفا کرنا جائز نہیں یہ درجہ فکرِ آخرت و ایمان کا زنا اور سرقہ و دیگر معاصی کیساتھ جمع ہو سکتا ہے اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی طبیب نے مریض کو نسخہ لکھ کر دیا اور جملہ امور اس کے متعلق بتلا دئے اور طبیب کو مقصود ہے کہ اس مریض کو اس نسخہ سے کامل شفا ہو جاوے گی مگر مریض نے پورے نسخہ کا استعمال نہ کیا بلکہ آدھے نسخہ کا استعمال کیا ظاہر ہے کہ آدھے نسخہ سے ادنیٰ درجہ کا نفع ہو گا اور پورے سے پورا نفع ہو گا اسی طرح نفسِ تصدیق عذابِ دائمی جہنم سے بچنے کا باعث ہو سکتی ہے مگر پوری بچات کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اور اس درجہ کے ساتھ معاصی جمع ہو سکتے ہیں اور دوسرا درجہ ایمان کا وہ تصدیق ہے جس پر اثر کامل مرتب ہو اور یہی تصدیق کامل ہے یہ مرتبہ ایمان کا معاصی کیساتھ جمع نہیں ہو سکتا جس شخص کو یہ مرتبہ حاصل ہو تو اس سے زنا اور سرقہ وغیرہ سرزد ہی نہیں ہو گا۔ الغرض خدا تعالیٰ رسول کو سچا سمجھنے کے مراتب مختلف ہیں کامل سچا سمجھنا وہ ہے جس پر اثر کامل مرتب ہو کہ معاصی تمام ہاچھوٹ جائیں اور دوسرا درجہ ناقص تصدیق کا ہے کہ کچھ معاصی چھوٹ جائیں کچھ باقی ہیں۔ دوسرے درجہ ایمانی کی مثال آدھے نسخہ کی ہے کہ آدھے نسخہ سے آدھا فائدہ ہو گا اسی طرح اسی درجہ کے ایمان سے بچھ ہو گا کہ آدمی عذابِ دائمی جہنم سے

ہی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ جو وعیدیں کفار کے بارہ میں وار دہیں ان
 وعیدوں کی بناء کیا ہے آیا کفار کی ذات ہے یا کفار کے اعمال ہیں ظاہر ہے کہ بناء ان وعیدوں
 کی اعمال ہی ہیں جو کفار میں پائے جاتے ہیں اور راز اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو نہ تو
 کسی کفایت سے محبت ہے نہ کسی کی ذات بغض ہے من حیث الذات خدا تعالیٰ
 کے نزدیک سب برابر ہیں بلکہ دار مدار بغض و محبت کا صرف اعمال ہیں جسکے اچھے
 اعمال ہوں حق تعالیٰ کو اس سے محبت ہے اور جسکے اعمال برے ہوں اس سے بغض ہے مثلاً
 مشہور ہے کہ کام پیار ہے چام پیار نہیں اگر کسی کی ذات مبعوض ہو تو چاہئے کہ باوجود
 اعمال کے ہی وہ شخص مقبول نہ ہو حالانکہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو
 اگر اس کے گناہ زمین پر کھر رہے ہوں وہ ہی معاف کر دئے جاتے ہیں بس سمجھ لو کہ کفار پر جو
 وعیدیں ہیں وہ انکی ذات پر نہیں بلکہ اعمال پر ہیں اس لئے اگر وہ امور کسی عموں میں
 پائے جائیں تو وہ بھی مستحق وعید اور عند اللہ مبعوض ہو گا گو اس درجہ کا نہ ہو کیونکہ اقتران
 بالکفر سے ان اعمال میں زیادہ مبعوضیت آجاتی ہے حاصل یہ ہے کہ مدار حب و بغض
 کا اعمال پر ہے البتہ مومن و کافر کے عمل معصیت میں امثال تفاوت ہے کہ ایک شخص نے
 سنگیا کھایا اور تریاق نہیں کھایا ظاہر ہے کہ ایسا شخص مر گیا اور ایک شخص نے سنگیا
 کھایا اور تریاق ہی کھالیا اثر سنگیتا کا اس صورت میں ہی ہو گا مگر ضعیف۔ یہی حال مومن
 اور کافر کا ہے کہ مومن نے باوجود استعمال معصیت کے تریاق ہی کھا رکھا ہے وہ کیا ہے
 ایمان کہ اس نے اثر کو ضعیف کر دیا ہے بخلاف کفار کے کہ تریاق ایمان نہیں کھایا
 اس لئے پورا اثر ہوا باقی رہ کھانے میں دونوں برابر ہیں اس لئے دونوں کو زہر کے
 مفاسد سنائے جائیں گے ایک مثال اسکی یہ ہے کہ تیس جرم گرتو لے دو قسم کے لوگ ہیں
 ایک وہ جو بادشاہ کے باغی ہیں اور جرم بھی کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں کہ جرم تو کرتے ہیں مگر
 باغی نہیں یہ دوسرا فرق چونکہ مطیع ہے سپر جرم کا اثر تو ہو اگر اطاعت نے اسکو خفیف کر دیا
 وہ یہ کہ ایک حد خاص تک جرم کی سزا محدود رہے گی بخلاف اس گروہ کے جو باوجود
 جرم کرنے کے باغی ہیں اسکی سزا محدود نہ ہوگی اور پہلے فرق سے سزائیں وہ بڑھ رہی ہوں گی

خدا تعالیٰ کی محبت و بغض کا مدار اعمال پر ہے

وہ کہ دائم الجس کیا جاوے گا ایسی راز ہے کفار کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا کہ کفار اس میں ہمیشہ
 رہیں گے اور مومن کو ہمیشگی ہوگی وجہ یہ ہے کہ مومن جرائم کو کرتا ہے مگر اسکے ساتھ باغی
 نہیں اور کافر جرائم ہی کرتا ہے اور باغی ہی ہے۔ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ خدا تعالیٰ
 کے یہاں کفار کو ابدی سزا ہونا خلاف عقل ہے ہم کہتے ہیں کہ تم ہی وہی تجویز کیسے کرے ہو جو
 خدا نے تجویز کیا ہے مگر حکام کے اختیار میں غیر محدود ہمیشگی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ
 میں غیر محدود ہمیشگی ہے اگر دوام ابدی آپ کے قبضہ میں ہوتا تو آپ ہی ایسے مجرموں کیلئے
 دوام ابدی ہی تجویز کرتے مگر کیا کریں مجرم کو بلا اختیار آپ کی موت آجاتی ہے اس لئے
 آپ مجبور ہیں اپنے قلوب کو ٹھٹھل کر دیکھ لو اگر دوام ابدی آپ کے قبضہ میں ہوتا تو کیا سزا
 ہے کہ ایسی ہی دوامی سزا تجویز کرتے لوگوں کا بس نہیں جتنا اسلئے مجبور ہیں اور جتنا ان کا بس جتنا
 ہے سہل کسرتیں چھوڑتے۔ جیسے بعض ملکوں کی خاصیت ہے کہ وہاں عمریں بڑی ہوتی ہیں تو
 وہاں اگر باغی کو دائم الجس کیا گیا تو وہ ہندوستان کے باغیوں سے زیادہ جلیانہ بن مجبور
 ہوگا بلکہ سپر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہندوستان کے باغی تو بس تیس برس ہی مجبور رہتے ہیں
 دوسرے ملکوں کے باغیوں کو سو برس یا سو برس تک کیوں مجبور رکھا جاتا ہے اور اگر کوئی
 اعتراض کہے تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ سزا تو دونوں کی ایک ہے یعنی جس دائمی سزا کا کیا
 علاج کہ ایک ملک کے باغی قید میں جلدی مر جاتے ہیں اور دوسرے ملک کے قید میں مرتے ہیں اسلئے
 زیادہ جس میں تفاوت ہو گیا اسی طرح عالم آخرت کی خاصیت ہے کہ وہاں عمر طویل ہوتی ہے
 کسی کو وہاں موت نہیں آتی اور باغی کی سزا دنیا میں ہی جس دائمی ہے تو آخرت میں ہی
 اگر جس دائمی ہو تو اس میں خدا تعالیٰ پر کیا اعتراض ہے خدا تعالیٰ نے کوئی نیا کام نہیں کیا
 وہی کیا ہے جو تم کرتے ہو مومن میں چونکہ ایمان ہے اسلئے اسکے اثر سے مباحادی سزا ہوگئی
 کیونکہ وہ باغی نہیں ہے اور کافر چونکہ باغی ہے اور بغاوت کی سزا عقوبت دائمہ ہے اسلئے اسکو
 ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا یہاں ایک اور طالب علمانہ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ یہ تو ظاہر ہے کہ
 یہ آیت کفار کے بارہ میں ہے اور وعید جن اعمال پر وارد ہے انہیں بعض فرعی ہیں یا اس
 سے یہ لازم آتا ہے کہ کفار مکلف بالفرض ہوں حالانکہ فقہاء اصولین کے نزدیک کفار

بعض کا اعتراض کہ شرعاً یہی ہے
 بعض کا اعتراض کہ شرعاً یہی ہے

منہ
 غائب علمانہ شبہ

مکلف بالفروع نہیں اسی لئے انہوں نے تشریح کی ہے کہ اگر کافر قبل اسلام لائیے نہ لائے
تو اسکی نماز نہ ہوگی کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں اسی طرح بعد اسلام کے ان نمازوں کی قضا
واجب نہیں اس سے کفار کا مکلف بالفروع ہونا لازم نہیں آتا وہ اس طرح کہ کفار کو جو غذا
ہوگا وہ اصل میں نفس کفر پر ہے گا بخلاف مسلمان کے کہ اسکو جو سزا ہوگی وہ ترک فروع پر
ہوگی ہاں کافر کی سزائیں بوجہ ترک فروع کے اضافہ ہو جائیگا اور عقوبت بڑھ جائیگی نہیں کہ
نفس ترک فروع پر سزا ہوگی اسکی مثال ایسی ہے جیسے دو باغی ہوں جو حکومت کی
اطاعت نہیں کرتے مگر ان میں ایک تو وہ ہے کہ بغاوت ہی کرتا ہے اور اسکے ساتھ ملک میں
شورش ہی کرتا ہے اور دوسرا باغی تو ہے مگر نافرمانی اسکی ذات ہی تک شورش نہیں کرتا ظاہر
ہے کہ بغاوت پر سزا دونوں کو ہوگی مگر جو بغاوت کیساتھ شورش ہی کرتا ہے اسکی سزائیں
بہ نسبت شورش نہ کرنے والے کے اضافہ ہوگا اس صورت میں اصل سزا تو بغاوت پر ہے
مگر بوجہ شورش کے تمہیں اضافہ ہو گیا ہے کافر ترک فروع کی مثال شورش کرنے والے باغی
کی سی ہے کہ کفر تو سزا ہی ہے لیکن باوجود کفر کے فروع کو بھی مجاہدین لانا نہ تو اسکو اصل
سزا تو کفر پر ہوگی مگر ترک فروع کی وجہ سے سزائیں زیادت ہو جائیگی وہ اس کافر کی مثال جو
بعض فروع کو ادا کرتا ہے جو مشروط بالا بیان نہیں جیسے عدل و تواضع و سخاوت اس باغی
کی سی ہے جو شورش نہیں کرتا اسکو اصل سزا کفر پر ہوگی ترک فروع سے اضافہ اور زیاد
ہوگی۔ یہ شبہ کفار کے مکلف ہونے کا جاتا رہا اور مسلمان کی مثال اس مجرم کی سی ہے جو
باغی نہیں اسکو صرف ترک فروع پر سزا ہوگی بغاوت کی سزا اسکو نہ ہوگی کیونکہ وہ باغی نہیں ہے
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کو فروع کے مکلف نہیں مگر صریح ترک فروع پر عقاب ہوگا
گو تقویت ہی کیلئے یہی تو مسلمان جو کہ فروع کے مکلف ہیں وہ اس آیت سے زیادہ مورد عقید
نابست ہوں گے کیونکہ جب غیر مکلف بالفروع کو ہی ان فروع کے ترک سے ضرر نہ ہوتا ہے
تو جو ان فروع کا مکلف ہے انکو ان کے ترک سے کیوں ضرر نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو ان معاصی
کو اختیار کرے وہ مستحق عید ہوگا انکو کوئی پوس اگر وہ اعمال جو کفار میں پائے جاتے ہیں ہم
میں ہیں تو ہم ہی ضرور مستحق عید ہوں گے گو وہ عید کفر کے مستحق نہیں مگر عید معاصی

کے ضرور مستحق ہونگے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو امور اس آیت میں بیان کئے گئے ہیں اگرچہ سارے ہمارے اندر موجود نہ ہوں مگر بعض کا پایا جانا مستحق ہے گو کفار کی برابر نہ پائے جاتے ہوں چنانچہ آیت کے جز و اول یعنی اِنَّ الَّذِیْنَ کَاٰیْرُ حُوْنِ لِقَاۃِنَا سے تو مسلمان بیشک بری ہیں کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی لقا کا تو ہر مسلمان کو اعتقاد ہے یہ جز و ثانی بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ہے نہیں۔ مگر دوسرا جز و ثانی یعنی رَضُوْا بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا تو موجود ہے گو کفار سے کم درجہ میں ہو مگر ہے ضرور اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ جس رضا بالدنیا پر وعید ہے شاید یہ مشروط بعدم رجاء اللقا یعنی مشروط بالکفر ہو پھر مسلمان اس کا مورد نہ ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ذوق لسان کے بالکل خلاف ہے ہر اہل لسان سنگریسی سمجھے گا کہ ان اعمال کی یہی تبلیغ مقصود ہے بل مشروط اقتران بالکفر کے آگے ارشاد ہے وَاَطِیْا نُوْرَہَا بِرَضَاۃِ الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا کی تفسیر ہے اور یہ عجیب نہ شفت موقع ہے تفسیر کا کیونکہ رضایات دینا انسان کا امر طبعی ہے جو اختیار میں نہیں۔ اگر مطلق رضایات دنیا معصیت ہوتی تو کوئی فرد انسانی بھی اس سے نزع نہ کر سکتا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی سے کون راضی نہیں اس لئے ضرورت وقوع ہوئی تفسیر کی اگر تفسیر ساتھ کے ساتھ نہ ہوتی تو اس آیت سے لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی پس شفت اسی میں ہے کہ ساتھ کے ساتھ تفسیر کر دی جائے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں رَضُوْا بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاَطِیْا نُوْرَہَا اس قید کے بڑھاتے سے معلوم ہو گیا کہ رضایات دنیا معصیت و مذموم وہ ہے جس کے ساتھ اطمینان ہی ہو ورنہ معصیت نہیں کیونکہ یہ تو امر طبعی ہے چنانچہ ایک اور آیت میں اسکی تصریح ہے قُلْ اِنْ کَانَ اٰبَاؤُکُمْ وَاَبْنَاؤُکُمْ وَاَعَشْرَتُکُمْ وَاَمْوَالٌ وَاَقْتَرَفْتُمْوَهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ کُفٰرَہَا وَ مَلَکٌ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَیْکُمْ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلٍ وَجْہًا دِی سَبِیْلِہِ النّٰہِ یعنی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے قبیلے اور تمہارے وہ اموال جنکو تم نے حاصل کیا ہے اور وہ تجارت جس کے منداپوں سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکان جنکو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور آپ کے راستہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں اگر یہاں وعید اس پر ہے کہ یہ چیزیں اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہوں اور اگر وہ یہ چیزیں کسی درجہ میں تو محبوب ہوں لیکن اللہ و رسول سے زیادہ

مطلق رضایات
دینا مذموم نہیں
ماں اطمینان
بالدنیا مذموم
ہے

زیادہ محبوب ہوں تو ان پر وعید نہیں کیونکہ ان چیزوں کا محبوب ہونا امرِ طبعی ہے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو پسند کرنا اور ان پر خوش ہونا اور مطلق رضا محل وعید نہیں البتہ حیات دنیا پر مطمئن ہونا محل وعید ہے اگر اطمینان کی حالت ہو تو قابل علاج ہے ورنہ نہیں۔ اب یہ سمجھنا چاہئے کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں کہ سپر وعید دار ہے اطمینان کے معنی سکون کے ہیں جو قابل ہے حرکت کا مطلب یہ ہوگا کہ حیوانہ دنیا پر اشنا قرار ہو گیا ہے کہ اس سے قلب و ذہن کو آگے ہی حرکت ہی نہیں ہوتی آگے خیال ہی نہیں چلتا جیسے کوئی چیز مرکز پر ٹہر جاتی ہے کہ آگے نہیں بڑھتی اس پر وعید ہے سو آج کل کثر ہماری یہی حالت ہو رہی ہے کہ جو جس حالت پر ہے اسی پر ٹہرا ہوا ہے لگے قدم ہی نہیں بڑھاتا ہمو ساری فکر حیات دنیا ہی کی ہے متمکین فی الدنیا کی یہ حالت ہے کہ جب کبھی تذکرہ کرتے ہیں تو دنیا ہی کا حتی کہ ریل میں ہوتے ہیں تب ہی دنیا ہی کا تذکرہ ہے ہی پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہاں اناج کا کیا حال ہے بارش کیسی ہوئی نزع کیا ہے عرض ہر مجلس میں دنیا کا ہی تذکرہ کرتے ہیں حالانکہ ریل کا موقع تو بفکری اور فرحت کا ہے مگر انکو اسمیں ہی دنیا ہی کی فکر ہے اس سے آگے حرکت ہی نہیں ہوتی دنیا ہی پر سکون و قرار ہو گیا ہے حال یہ ہے کہ آخرت کی فکر نہیں آگے ارشاد ہے وَهَذَا عَنْ آيَاتِنَا فَلَوْ أَنَّ يَهُودَ مَا وَجَدُوا فِي هَارِي نَشَانِيُوں کو دیکھتے ہیں مگر پھر غافل ہیں ان تہیو جملوں کا یہ حامل تھا جس سے اہل جرم یہ ثابت ہوا کہ ہم کو حیات دنیا پر اطمینان ہو گیا ہے یعنی حرکت الی الآخرت نہیں ہوتی اب یہ سمجھئے کہ حرکت الی الآخرت جو کہ مقابل ہے سکون کا تین قسم کی ہوتی ہے ایک حرکت اعتقادی دوسری عملی تیسری حالی یعنی آخرت کی دہن میں ہر وقت بچپن رہنا اور اسی کی کاوش ہونا کفار کو تو کسی قسم کی حرکت ہی نہیں کیونکہ انکا اعتقاد ہی درست نہیں مسلمانوں کو حرکت اعتقادی حاصل ہے مگر حرکت عملی اور حالی نہیں یعنی نہ اعمال آخرت کا اہتمام نہ اسکی دہن میں کسی کام ہی نہیں۔ یہ مرض قریب قریب عام ہے اور عوام تو عوام خود ہم نکلے پڑونکی حالت یہ ہے کہ ہمارے قلوب آخرت کیلئے بچپن نہیں ہیں جیسے کسی بکری کوئی مقدمہ دلائے ہو تو اس وقت نیچے چلتی ہوئی ہے کہ کسی وقت ہی قلب کو قرار نہیں ہوتا ہر وقت اسکی دہن اور اسی کا فکر اور خیال

نہ
اطمینان
دنیا کا کیا
مطلب

۹

نہ
حرکت الی الآخرت
بچپن

ہوتا ہے چنانچہ میں زمانہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا تو قلوب پر کسی بے چینی طاری تھی کہ کسی وقت قرار ہی نہیں تھا اسی کا دہریان اور اُسی کی سوجھتی سو ہماری یہ حالت نہیں بلکہ جو جس حالت پر ہے اسی پر ٹہرا ہوا ہے یہیں کہ حالت موجودہ سے ترقی کیا اسے مثلاً نماز ہی کو لیجئے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اسی پر قرار ہے یہیں کہ پانچ وقت کے علاوہ اور بھی کوئی نفل نماز پڑھیں نہ یہ خیال ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ٹھیک طور سے ہی پڑھتے ہیں یا نہیں یہی ایک قسم کی حرکت ہو جسکو ہم نے چھوڑ رکھا ہے بس ہم کو اپنی حالت پر اطمینان ہے اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کر رہے ہیں حالانکہ حالت یہ ہوتی چاہئے کہ باوجود سب کچھ کرنے کے پھر سی ڈرتے رہیں چنانچہ ایک آیت میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ عَاقِلَاتٍ مِّنْ ثَمَرِهِمْ
وَحِکْمَتٌ یعنی باوجود عقل نیکی کرنے کے پھر سی انکے قلوب خوف زدہ ہیں دیکھئے کوئی حاکم بالا ہوا اور اس کا عمل شرعی مستعدی سے کام کرتا ہو مگر پھر بھی لگوں کو اسکے آنے کے وقت یہ ڈر سوار رہتا ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ حاکم بالا ہم کو پاس نہ کرے جسوقت حاکم آتا ہو تو انکے قلوب کو بے چینی لاحق ہوتی ہے کہ دیکھئے انجام کیا ہوا سی طرح مسلمان کے قلب کی حالت ہونی چاہئے کہ باوجود کام کرنے کے پھر سی ڈر سوار رہے کہ دیکھئے کیا حشر ہوتا ہے مسلمانوں کو کسی وقت چین نہونا چاہئے اگر یہ حالت نہیں تو کچھ سی نہیں مدد کیجئے حضرت انبیاء علیہم السلام جو کہ حال پر غائب ہوتے ہیں انکی حالت یہ تھی کہ یہ رشتہ سوچ میں رہتے تھے اور ہماری بنفیکری کی تو یہ حالت اور بہتر نہ ہو اپنے تقویٰ پر نیاز ہے ہم انبیاء علیہم السلام سے تو زیادہ شہور وہاں تو یہ حالت تھی کہ حق تعالیٰ کے خوف انکی روح فنا ہوتی تھی اور ہر وقت سوچ میں رہتے تھے ہر مسلمان کی یہی حالت ہونا چاہئے کہ کسی وقت بھی چین نہو قرار نہو کیفیت ہو

عاشقی چسبیت بگو بندہ جانناں بوردن دل نسبت دگر سے دادن حیران بوردن

بہی ہر وقت کی فکر ترقی ہو قرب کی اور خدا تعالیٰ کے اس قرب کی تو کوئی انتہا ہی نہیں کہ چہر سکون و قرار ہو سکے وہاں تو یہ حالت ہے کہ جب قدر یہی ترقی کرو وہ کم ہے کیفیت ہے

۵۔ اویں درجے کی تعلیم درگاہ است
ہر چہ بروئے میر سی بروئے عوالیہ است

ہم زمینداروں کو دیکھتے ہیں کہ انکو دنیا کی ترقی سے چلن نہیں جیستقدر زمین وغیرہ انکے

ادب جو دل
میتا نہیں۔ اور
دل کا دل اس سے
خود فرما کر
یہ کہہ دیتا ہے
سب کیسے
جلا والے
ہیں۔
عہ
۱۸۶۲ء

پاس ہے اس پر قناعت نہیں بلکہ یہی ہوس ہے کہ اور زمین ہو اور کافوں ہو پھر فسوس
ہو کہ لوگ صرف نماز کی فکر میں مار کر کیسے بے فکر ہو گئے عہدہ داروں کی فکر ہے نہ کام ہے
اگر آج پاس ہیں تو کل کو تنہا ہو جائیں مکان بنائے ہیں تو فکر ہے کہ اور بنائیں وہ بڑھاپے
آئیں یہ زیادہ کریں آئیں وہ بڑھاپے ایک ٹکڑی کا قصہ ہے کہ انکو عمارت بچھڑا شوق تھا اسکل
دہن تھی وہ کہتے تھے کہ جب تک میرے کان میں بسولی کی آواز نہیں آتی چین ہی نہیں
پڑتا عمارت کے بارہ میں معماروں کا مقولہ ہے کہ ایک گز زمین میں ساری عمر تعمیر جاری
رکھ سکتے ہیں ایک گز زمین عمر بھر کو کافی ہے اس طرح کہ اوپر کہ عمارت بڑھاتے ہوئے
چلے جائیں ساری عمر بھی ختم نہو یا ایسی صورتیں آئیں کہ پیرا کرتے چلے جائیں کہ ساری عمر کام
جاری رہے ایک گز زمین ہی اچھے بچے کے بناتے چلے جاؤ تو ساری عمر بھی ختم نہ ہو
غرض جسکو جس چیز کی لت ہوتی ہے اس سے جی نہیں بھرتا افسوس ہے کہ آخرت
سے جی بھر گیا ہے اور دنیا سے نہیں بھرتا مولانا فرماتے ہیں ۵

ایک صبرت نیست از دنیا و دین صبر چوں دارم از لقم الماہون

ایک صبرت نیست از فقر و غن صبر چوں دارم از زرب ذوالمدن

دنیا کے دہندوں سے جی نہیں بھرتا مگر جی بھرتا تو خدا سے اور رسول سے ۵

بیمہ گئے ہیں کہاں شوق کہاں ذوق فلکزی نہیں کہ کیا ہو گا بس یہی شکایت ہے کہ حکومت دنیا

کی زندگی پر قرار ہو گیا ہے۔ صاحبو! جسکو حرکت ہوتی ہے اسکی تویہ حالت ہوتی ہے ۵

دلایم در بردارام جو سب از شکی و بر لرزنا جو

نیام کوئی کسی پر عاشق ہو جائے تو بس وصل ہونے پر انتہا ہو جاتی ہے مثلاً کوئی

کس مردار صورت پر عاشق ہو جائے تو وصل ہو جائے پر منتوا ہو گیا اور دل بھر جاتا ہے

کیونکہ اس کے حسن کی انتہا ہے آگے کچھ شر آتا ہی نہیں مگر خدا سے توجی بھرتا نہ چاہئے

کیونکہ اس کے حسن کی انتہا ہی نہیں وہاں تویہ حالت ہے ۵

جسٹش غلیظہ امروہ سعدی باغیاں میر تپہ مستقی و دیا بھناں باقی

اور کیفیت ہے ۵

قلم بشکن سیاہی زیر و کا شد سوز دم گشیا حسن این قصہ شوق است و مرقع گنج
ان کا حسن تو کیا ہستی بتایا انکی حکایات کا ہی کہیں منتی نہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا
لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِائِدٍ مِّنْ دُونِهِ
انکی تو یہ شان ہے ۵

داماں نگہ تنگ و گل حسن تو بسیا گل چین بہار تو ز داماں گلہ دار
سیر کی کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ حسن منتی ہو دوسرے یہ کہ طلب نہ ہو پچی صحت
تو سیر کی یہاں ہونیں ہو سکتی کیونکہ حسن کی انتہا نہیں ہاں یہ صورت البتہ ہے کہ سیر کی
صورت سے طلب نہیں ہے اور مسلمان کیلئے یہ بڑی غفلت اور کمی کی بات ہے کہ اسو
ہم کو طلب پیدا کرنا چاہئے۔ صاحبو! دہن پیدا کرو اور یہ سمجھ لو کہ ہر چیز کے حال پہ نیچے
کچھ طریقے ہوتے ہیں جن میں پیدا ہونیکے ہی طریقے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ مراقبات کرو اہل اللہ
کی صحبت اختیار کرو ذکر و ہلمو چاہئے کہ شب و روز سوچا کریں فسوس میں کیا کچھ سوچ
نہیں ہے اگر عادت سوچ کی ہو جائے تو سب مرحلے طے ہو جائیں ہم میں جو عمل کرتے
ہے میں انکی یہ حالت ہے کہ وقت نکال کر کرتے سے وظائف پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے
ہیں میں پوچھتا ہوں کہ جیسا انکے لئے وقت نکالا ہے آیا سوچنے کی واسطے ہی کوئی وقت رکھا
ہے جس میں آخرت کی باتوں کو سوچا کریں کہ مابعد الموت کیا پس آئیو اللہ قبر میں کیا ہوگا میلان
آخرت میں کیا کیفیت ہوگی پلصراط پر کیا حالت ہوگی حق تعالیٰ کے رو برو جانا ہوگا صاحبو
عذاب کو سوچو ثواب کو سوچو قرآن شریف میں فکر کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں
کہ جس جنت کا ذکر ہے کہیں دو رخ کا حال ہے وہ یہ ہے کہ طبائع مختلف ہیں کسی کو
عذاب کے سوچنے سے قلع ہوتا ہے کسی کو جنت کی نعمتوں کا خیال کرنا سود مند ہے
ایک شخص کا قصہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ موت کے سوچنے سے دل کھرا تامل سے لیا
کہ اگر موت کے سوچنے سے دل کھرا تامل ہے تو حیات کو سوچو کہ اس حیات اچھی ایک دور کی
حیات ہے۔ صاحبو! دنیا اور آخرت کی مثال روپیہ اور اشرفی کی سی ہے مثلاً ایک شخص
اشرفی نیکر نکلا دوسرا شخص راستہ میں ملا اسکے پاس چمکدار روپیہ تھا وہ اس سے کہنے لگا

عبد
بہار

۱۲

قرآن میں فکر کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں

ایسا اور آخرت کی مثال

کہ اگر تم اچھ تو یہ چکدار روپیہ تمکو دیدوں۔ وہ اشرفی میں سٹے لوں اشرفی دلے کو کسٹرفی رنگ
روپیہ کے سامنے اچھا معلوم ہوتا تھا اور روپیہ وزن میں ہی زیادہ تھا اس لئے بدلتا چاہا
اس حالت میں کسی نے اس سے کہلے کہ میاں دہو کہ مست کھانا روپیہ اگرچہ بہ نسبت
اسکے چکدار اور وزن میں زیادہ ہے مگر اشرفی اٹھارہ روپیہ کو بکتی ہے اب اس سے
سوچا کہ جب یہ صورت ہے تو میں روپیہ کو لیکر کیا کرونگا ظاہر ہے کہ ایسی حالت
میں یہ شخص مباد کہ کبھی راضی ہوگا یہ عیب ہو اسوچنے کا سوچنے کو علم حقیقت لازم عیب
آدنی سوچتا رہتا ہے تو حقیقت معلوم ہو ہی جاتی ہے پس جب کوئی دنیا اور آخرت کو
معوینہ کا تو معلوم ہوگا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کوئی چیز نہیں روپیہ اور اشرفی کی
ہی نسبت نہیں یہ جو قرآن شریف میں ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
کہ فکر کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس فکر فی الدنیا کی کسی نے کیا اچھی تفسیر کی ہو کہ
دنیا کی تکالیف اور دنیا کی لذات میں غور کرے کہ یہاں کی لذات سب ایک دن فنا
ہو جائیگی اور دنیا کی زندگی تکالیف سے بھری ہوئی ہے اور فکر الآخرة سے اس کا عکس
ثابت ہوگا اس مجموعہ کے سوچنے سے دنیا کی بقدری ہوگی اور آخرت کی طرف رغبت ہوگی
جب دونوں کو موازنہ کریگا تو معلوم ہوگا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا الٹا ہی محض ہے اور
اس مراقبہ سے دنیا کی تکالیف میں ہی کمی ہوگی کیونکہ جب سوچے گا کہ دنیا میں بالفعل اُس طرح
تکالیف ہیں مگر یہ ایک روز فنا ہو جائیگی اور آخرت میں راحت ہی راحت ہے تو وہ تکالیف
نہ معلوم ہونگی اس لئے میں نے اُس ذکر سے کہا کہ جب موت کے تفکر سے حی گھبراتا
ہے تو حیات کا فکر کرو حق تعالیٰ نے ہر شخص کے مناسب چنے کی چیزیں بتلا دی ہیں مگر فیسو
ہمارا کوئی وقت سوچے کیلئے فارغ نہیں اب میں موعظ تفکر کو بیان کرتا ہوں سوچو وہ چیزیں
میں جو سوچنے سے مانع ہوتی ہیں کبھی تو شہوت جسمانی مانع ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی شہوت
میں گرفتار ہو کر آخرت کی سوچ نہیں کرتا اور یہی کی شہوت میں رہ جاتا ہے وہ کبھی لذت
نفسانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ آخرت کی سوچ میں یہاں کی لذات میں کمی ہو جائیگی
مگر یوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آخرت کی موعظ سے یہاں کی تکالیف میں ہی کمی ہو جائیگی پھر لذت

سورج دیا کرشمہ
کے محلات میں
جو تیرے دنیا کا
ہر لمحہ

١٤٣١

سید چغتے درمیں اس افسانہ کی ہے

آیتہ متکرون فی دنیا کی عمر بھر

کے متعلق ہی انسان کو لیوں سوچنا چاہئے کہ اگر میں دنیا کی لذات میں مبتلا رہا تو آخرت کی لذات مجھ سے فوت ہو جاؤ گی اس سوچنے میں ہر قدم پر نفع ہے اصل علاج مختصر سوچنا ہے کہ اس سے ساری باتیں علم و عمل کی درست ہو جاؤ گی اب یہ سمجھو کہ عمل و قسم کے ایک وہ کہ جن کا جائز ناجائز ہونا آپ کو معلوم ہے ان پر تو یاد کر کر کے ہی سے عمل کرنے لگو۔ دوسرے وہ کہ جن کا جائز ناجائز ہونا معلوم نہیں چنانچہ زمینداری کے بہت ایسے اعمال ہیں جن کا جواز عدم جواز لوگوں کو معلوم نہیں کیونکہ تلاش کرو علماء سے پوچھو۔ یہ نمونہ کے طور پر میں نے ذکر کر دیا سوچنے سے سارے ابواب دین کے مفتوح نظر آؤ گئے سوچنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گھڑی میں بال کمائی کہ ہے تو وہ بہت مختصر مگر تمام پرزوں کو حرکت اسی سے ہوتی ہے اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہو جاؤ گئے۔ غوام کو تو کیا کیا جلسے میں کہتا ہوں کہ علماء ہی کیا کر رہے ہیں کچھ ہی نہیں کرتے اور میں ہی آہیں داخل ہوں انکا جی تو چاہتا ہے سوچنے کو مگر خلعت کا اہتمام نہیں غرض عموماً ہمارے مذاق خراب ہو گئے ہیں ہر وقت ہاؤ ہو اور مہنی دل لگی میں وقت گزار رہے ہیں حالت یہ ہے کہ چوپاں میں پونچے اور مہنی مذاق میں سارا وقت گزار دیا اقل تو دنیا کے دیندوں سے سوچنے کے لئے فرصت ہی نہیں ملتی اگر فرصت ملی ہی تو پھر بجائے آخرت کے سوچنے کے یہ سوچتے ہیں کہ فلا نے دوست کے پاس جا کر باتیں کرینگے وقت کے ٹکا طبیعت پہلے گی بس وہاں جا کر خرافات میں وقت عزیز کو گزار دیتے ہیں خوب سمجھ لو کہ تمہارے دوست حقیقت میں دشمن ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے تمہارا کوئی روبرو چراسے تو اس حرکت پر آپ کو کس قدر افسوس ہوگا اسی طرح جو آپ کے دوست ہیں وہ آپکے بیش قیمت وقت کو جو اشرافیوں سے ہی زیادہ قیمتی ہے لوٹ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو حقہ ہے جسے خط اسے سلامت رکھے ایسا رواج پایا ہے کہ دہیش کا تمباکو خرچ کر کے اسکی بددست چٹالیا ہو معج کر لیا اور اوقات سب کے بریاد کر لو بس حقہ کیا ہے جامع المنتفرقات ہی حقہ تھو اور تھو دو ذوں کا جامع ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی کو اپنے گھر کی رونق اور آبادی نظر ہوتی ہے تو وہ حقہ کا اہتمام کرتا ہے اس کا اہتمام کرنا تھا پھر معج کی کیا کمی۔ گویا ہم لوگ

من
بہت سوچنا
مختصر سوچنا
دو نمونہ
مثال

مثال

۱۲

من
نفاذ
موسم
حقہ

من
حقہ جامع
انتفرقات

حضرت مولانا محمد معنوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہماری بزدلی کی ایسی مثال ہے جیسے بڑ کی گودم کے کاریگروں کے کاریگری کہ جب تک اس احاطہ میں ہیں سو وقت تک کاریگری اور جہاں باہر نکلے تو اناڑی کیونکہ وہاں سب کام مشین سے ہوتے ہیں یا ہر مشین کہاں ہی حالت ہماری ہو کہ جب تک گوشہ میں ہیں تو کچھ عمل کرتے بھی ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں اور جہاں گھر سے باہر نکلے اور آفتیں نازل ہوئیں۔ میں بچتے لوگوں کو نہیں کہتا اور بچتے لوگ ہیں کتنے بچتے لوگ تو اس سے مستثنیٰ ہیں انکی مثال تو آج کل ایسی ہے جیسے ہزاروں چنوں ہیں ایک گھوڑا کا دانہ ورنہ عام مجاس کی تو بڑی ہی حالت ہے اور یہ خرابی کسوجہ سے ہوئی اسوجہ سے کہ دین کی فکر نہیں رہی دنیا پر اطمینان ہو گیا جس کو دین کی فکر ہو گی وہ تو لوگوں کے رات دن کے بڑا بڑا کھو دیکر تنگ ہو گا پریشان ہو گا کھینکا کہ نوک دین کو ضائع کر رہے ہیں اور دنیا میں ایسے مشغول ہیں اور آپر ایسا اطمینان کئے ہوئے ہیں کہ دین کی ذرا بھی فکر نہیں بس جیسو دین کی فکر ہو گی وہ تو لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر گوشہ ہی قبول کر لیا میں کھیتی سے منع نہیں کرتا خرید و فروخت دنیا کے اور معاملات سے نہیں روکتا میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سارے کام دنیا کے اور تعلقات کو چھوڑ کر مسجد کے گوشہ میں بیٹھ رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ کاروبار سب کرو مگر دنیا پر مطمئن مت ہو آخرت کو پیش نظر رکھو اور جو وقت کام کاج سے بچے اسکو فضول باتوں میں ضائع نہ کرو۔

منوعات شرعیہ میں مبتلا مت ہو بڑا جو لوگ آج کل کی مجالس میں شریک ہونے سے محترز ہیں اور بیویوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ پھر اچھے ہیں بہت ہو گا ایسا شخص بیوی کی صحبت میں رہنے سے بل ہو جائیگا مگر موافقہ آخرت سے تو بچ جائیگا اسی لئے کھیتی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو لگنا ہوں کے لئے کھیتا ہے کہیں پانی دے رہے ہیں کہیں نولائی کر رہے ہیں کہیں دانیں لگا رہیں۔ بعض خدا کے بندے ایسے ہیں کہ آوازیں ہی اللہ کے ذکر کی لگا رہے ہیں گواہیں قدرے کلام ہے مگر مقصود انکے مذاق کا بیان کرنا اور اگر یہی ہو تو وہی تباہی باتوں سے غیبت وغیرہ سے بچاؤ ہوتا ہے کسانو کی یہ کیفیت ہے کہ جیسے کھیتی کے کام میں مشغول ہے وہی کو گھر سے کھانا پوچھ لیا اور کھانے کو نہ لیا آہام

نہ
فیصل علم و عمل
نہ حالت
ہفتہ

۱۴

آج کل عام
مجالس کی حالت
خواب

کیا پھر کلام میں مشغول ہو گئے رات کو ہمارے تھکے آئے نماز پڑھی اور سو گئے ساری خرافاتوں سے بچے ان میں تکبر و نخوت نہیں ہوتا بہت ہموک ایسے اشغال میں ذرا بے تمیز ہو جا دینگے مگر یہ تمیزی ہزار درجہ ابھی ان خرافات میں مبتلا ہونے سے جو شہروں میں ہو رہی ہیں مگر ستم یہ ہے جو لوگ ان مکروہات میں گرفتار ہونے سے پرہیز کرتے ہیں انکو آج کل دلیوانو میں شمار کرتے ہیں۔ مگر واقعی بات یہ ہے ۵

ماگر قلاش و گردیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیمانہ ایم
اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد مٹش را دید و درخانہ نشد

گوشہ سے مراد مسجد کا گوشہ نہیں بلکہ تنہائی ہو چاہے گھر میں ہو چائے جنگل میں ہو کیونکہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اپنی حالت ممتاز متاومت بناؤ اور مسجد کا گوشہ آج کل ممتاز حالت ہے بلکہ خلوت ہو مگر اس طرح کہ کسی کو خلوت کا پتہ ہی نہ چلے اگر دیوانہ خلوت کا پتہ چل جائے گا تو جان کہا جائیگا اس لئے خلوت ہی ترکیب کرو کھیتی کر لو اور کوئی شغل کر لو مگر مکروہات سے بالکل بچے رہو پس یہ آج کل خلوت ہے

مولوی ظہیر الدین صاحب ایک درویش تھے میرے چھو بچا صاحب کے بھائی انھوں نے خلوت کا طریقہ عجیب اختیار کیا تھا جمع میں ہوتے دروازہ کھلا رکھتے نفیس پڑتے رہتے جب کوئی آنا سلام کے بعد بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے خیریت دریافت کرتے ضروری باتیں کر کے پھر نیت باندھ لیتے پھر سلام کے بعد ایک آدھ بات کر لیتے اور پھر نیت باندھ لیتے یہ نہ تھا کہ ہماری طرح اون کے پاس باتوں کا چرخہ چلتا ہی رہے ہوگ انکو روکھا خیال کر کے خود ہی آمد و رفت کم کر دیتے اور کوئی انکی شکایت ہی نہ کرنا کہ بڑے بد دماغ ہیں بولتے ہی نہیں کیونکہ وہ نماز میں رہتے تھے اور نماز میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ لوگ بھی خیال کر لیتے کہ چونکہ مولوی صاحب نماز میں اکثر رہتے ہیں اس لئے زیادہ کلام نہیں کرتے۔ مولوی صاحب تنہائی میں نہ بیٹھتے تھے کہ جسکی وجہ سے متنازع معلوم ہوں مجھے یہ سزا کا بہت پستہ لگے کہ ابہر آؤ خلوت نہ معلوم ہوتی تھی مگر حقیقت میں خلوت تھی۔ ایک بزرگ کی یہ حالت تھی

رات کو بولتے دن کو نہیں بولتے کیونکہ رات کو جمع نہیں ہوتا کہ جس سے خیالیں پیش آئیں اور وہ
 بھی نشانک بولتے اور بعد عشا کے گھر جا کر سو رہتے اس میں ہی نہ بولنے میں انکی شہرت ہیں
 ہوتی تھی اور عشا کے بعد یہی بلا ضرورت بات چیت کرنا خلاف سنت ہے مگر
 اب بعض لوگ بزرگوں کو عشا کے بعد ہی دق کرتے ہیں اور انکے پاس جمع ہو جاتے ہیں
 اور وہ اخلاق کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں حالانکہ انکو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے مگر لوگ
 بیٹھنے پر مجبور کرتے ہیں آپ کو کیا حق ہے ان کو مجبور کرنا اور وہ کس کس کی مرضی کے
 موافق کام کریں میری رائے تو یہ ہے کہ ایسوں کو روک دینا چاہئے گو بعض ناراض ہونگے
 مگر اسکی پروا کرنا چاہئے بس صرف اسکا اہتمام کرنا چاہئے کہ خدا رسول ناراض نہ ہوں چاہے
 ساری دنیا جاتی رہے خلقت کو کوئی راضی نہیں کر سکتا اللہ میاں ہی احق ہیں کہ انکو راضی
 رکھا جاوے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا اگر انکو راضی رکھو گے تو وہ لوگوں کی
 گردنیں پکڑ کر راضی کر دینگے مگر نیت یہ ہونا چاہئے کہ حق تعالیٰ کو اس لئے راضی رکھنے
 کی فکر کریں کہ مخلوق ہم سے راضی ہو جائے اور اگر فرض احق سبب تعالیٰ راضی ہوں اور
 مخلوق راضی ہی نہ ہو تو حرج ہی کیا ہے اللہ میاں کی رضا کو مقدم سمجھنا چاہئے خواہ مخلوق راضی
 ہو یا نہ ہو یاد رکھو کہ اگر سب کی لٹو تپو کھو گے تو دین برباد ہو جاوے گا میرا یہ مطلب نہیں کہ
 مخلوق کیساتھ سختی کا برتاؤ کرو بلکہ جب یہ دیکھو کہ یہ لوگ میں بیتھکر دین خراب نہ ہوتا ہے تو نہ
 سے انکو سچاؤ کہ اس قسم کی باتوں سے دین کی خرابی ہے اس واسطے میں کنہہ کشی چاہتا ہوں
 اس صورت میں لوگ ناراض ہو جائیں گے مگر نصیحت ہوگی اور آئندہ کیلئے انکا حوصلہ بہت ہو جاوے گا
 کہ پھر وہ خرافات کا ذکر ہی تمہارے سامنے نہ کرینگے۔ آجکل بدون بے مروتی کے کام نہیں
 چلتا بس بد اخلاقی کرنے کو نہیں کہتا لیکن اگر خدا کی نافرمانی میں مخلوق سے مروت کی تو
 خدا تعالیٰ نہ کیا منہ دکھلاؤ گے خرافات میں وقت گزارنے سے کیا فائدہ ہے وقت کی بڑی
 قدر کرنی چاہئے اور انکی اچھی صورت یہی ہے کہ اخلاط کم کرو۔ دوکانداری وغیرہ خلوت
 کے معانی نہیں ہیں دوکانداری میں اتنا کام ہے کہ کوئی سودے کا نرخ دریافت کرے اس
 بلادہ گروہ لے دیدو مختصر سی بات کرو ضروریات کو شریعت نے مستثنیٰ کیا ہے خوب

بعض لوگ بزرگوں
 کی شہرت ہیں
 راضی ہو جائیں۔

سمجھ لو کہ جو شخص پھری لگاتا ہے اور اپنا ہودا بیچنے کیلئے آوازیں دیتا ہے جو نورائیں کے
 قلب میں سجان اشر کہتے ہیں ہوگا ویسا ان آوازوں کے لگاتے سے ہوگا کیونکہ یہ ہی ضروری
 چیز ہے مسلمان کا تو ہر فعل جو عرض محمود سے ہو شرح میں عبادت ہے گو بظاہر دنیا کا کام
 نظر آتا ہو پس اس کا مضائقہ نہیں مگر جس بات سے دین کی مضرت ہو اگرچہ ایک ہی بات
 نہ ہو اس سے بچو میں کہتا ہوں کہ اگر کم تعلقی کے برکات دیکھنا چاہو تو یوں کرو کہ دس
 دن کیلئے اپنے کاموں کا انتظام کر کے تنہائی اختیار کرو دیکھو تو کیا ہوتا ہے اس سے تم
 جنید بغدادی تو نہ ہو گے مگر انشاء اللہ جس پیدا ہو جاوے گی اول اول ہی گھر بیگ
 مگر پھر آسانی ہو جائیگی پھر خلوت کے بعد سمجھو گے کہ جن خرافات میں مہلہ تھے انھوں نے
 ہمارے دل کا ناس کر دیا ہے پھر ذرا سی ہی حلاوت بات ہو نے پر یکفیت ہوگی

بر دل سالک ہزارں غم بودا گرز باغ دل خلائے کم بودا

جس کے صحیح ہو جائے پس اس کا تجربہ کر لیجئے گا اس وقت تو ہماری حس ہی صحیح نہیں رہی
 جس کبھی ہوئے پر یہ حالت ہوگی کہ اگر ایک منٹ کے لئے بھی باہر آ جاویں اور ایک بات
 فضول منہ سے نکل جائے تو سارا کیا ہو اور یاد معلوم ہوگا ربانی معافی کا تو کیا پوچھنا ہے
 اب ہماری حس کی ایسی مثال ہو رہی ہے جیسے سانپ کے کاٹے ہوئے کو نیم کی پتیاں بھی معلوم
 ہوتی ہیں اس طرح ہم کو معافی جو ہر قائل میں مزہ دار معلوم ہوتے ہیں سو اس کا علاج
 کرو اور علاج کیلئے کسی تجربہ کار طبیب کو تلاش کرو اور جب تک طبیب نہ ملے ایک بڑا علاج
 یہی ہے کہ جو عرض کیا گیا نہ سوچنا شروع کرو اور آخرت کے تمام امور کو سوچا کرو کہ میں
 مرکز قبر میں جاؤں گا وہاں سوالات ہونگے اگر ٹھیک جواب دیدیا تو راحت ہوگی اور اگر
 جواب ٹھیک نہ دیا گیا تو عذاب ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ میدان
 قیامت کی سختیوں کو ہی سوچئے میرے کہ خدا تعالیٰ کے روبرو حساب کیلئے کھڑا کیا جاؤں گا
 اس کے بعد بلصر اط پر چلنا ہوگا پھر جنت ملی گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤں گا
 دوزخ میں کوئی پرسان حال نہ ہوگا غرض سارے امور کو سوچا کر سہلہ اسکی ساقط ہی کسی
 بزرگ سے تعاقب پیدا کر لو اگر ممکن ہو سکے تو اسکی صحبت میں رہو اگر اس کے حقوق صحبت ادا نہ

مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے
 اس میں تنہائی اختیار کر کے دس

۱۹

بدی حس کی مثال

بدی حس کی مثال

سکو تو اس سے خط کتابت کر کے اپنے اعمال کی حفاظت کرو دیکھو بھال کھو کہ زبان کو چھین
میں مشغول رکھتے ہو کان سے کیا کام لیتے ہو تمام اعضاء کی حفاظت کھو۔ اور شیخ کو اپنے حال
کی اطلاع کرتے رہو اور جو وہ بتلائے آپرل کرو کیونکہ امراض بالطنی کی جو دوائیں ہیں وہ ان
خاصیت خوب جانتا ہے وہ بصیر ہے دانشمند ہے طیب روحانی ہے امراض قلبی کے علاج سے
بخوبی واقف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مریض پر اسے اندر یہ ہے کہ آخر شیخ کی فکر ہو کر دنیا
پر اطمینان کر لیا ہے اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں

یہ اطمینان بالدنیا ہے تو جو بوسا ساعنون مگر صل ہو تمام امراض کی اس کا علاج ہو سکتا ہے
تمام امراض کا علاج ہو جاوے گا مطلب یہ ہے کہ قصب کو دنیا پر قرار ہو جانا اور آخرت کیسے قلت
ہے چین نہونا ہی جڑ ہے تمام بیماریوں کی پس یہ اطمینان دلیلیں سنگا و اور خدا تعالیٰ کی طاعت کیسے
اد پر لازم کرو گوئی نہ کلمہ ہی بھی خلی طاعتیں اثر خاص ہے کہ اس سے فکر پیدا ہوئی
و فکر کے پیدا ہونے سے تمام کام درست ہو جائیں گے اور ایک ثابت اپنے اد پر اور لازم کر لو وہ کہ جو اپنے
جی میں آئے فوراً مست کر لیا کرو بلکہ علماء سے تحقیق کر کے کیا کروا کر ناجائز بتلادیں ہرگز احکام
مست کرو۔ اپنے کو علم کا محتاج نہ سمجھو۔ علم کی قدر کرو۔ اس طرح تندر لعل رکھتے ہو پھر
دنیا پر بر گز مٹھن ہو گا۔ اور یہ بھی سمجھ لیا کہ بدون خود حرکت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نفس
کوئل ہر وقت رہنا اور خود متوجہ نہونا ہے سود ہے خود قسمہ کرو گے تو اس طرف بھی توجہ ہو جائے
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قصد بھاگنے کا کیا تھا تو قصد کرتے ہی سارے فعل کے ذریعہ
ثبوت تھے رجعت جی کے متوجہ ہونے کیلئے عادتہ قصد شرذمہ۔ سہاری حالت یہ ہے کہ
ہم احدی ہونا گے ہیں حرکت ہی نہیں کرتے ہیں بیٹریا بیات کو ختم کرنا ہوں۔ اور چہ رہتا ہوں۔
سو چاہے بھر کا نسخہ ہے اسی پر عمل کرو۔ سارے کام تمہارے سے درست ہو جائیں گے۔ میں غنقر عنین
اب چہ کوئی عمل نہ کرے تو اس کا خلیج اس وقت اس سے زیادہ اور کوئی ضروری غنقر عنین نہیں ہو سکتا۔
طاعت باقی ہے مگر آپرل کرنے سے تفصیل کی خود فکر ہو جائیگی بتنا بتلیا ہے اسکو تو شروع کر دو۔

اب دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ عمل کی توفیق دیں فقط اشرف علی شہر

سکون سے لعل پیدا کرو۔

ایک باشت قابل عمل

کسی بزرگ سے قولہ پیدا کرو۔

قَالَ لَبَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آخِراً

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سِرِّ سِرِّ سِرِّ

تسلیم

کا
وعظ مسمی بہ

الفانی

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
محمد عبدالرشید

مکتبہ تھانوی ء و فتر الابقار

متصل مسافر خانہ بس در روڈ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسمی بہ

الفانی

ابن	کہاں ہوا	تعداد پھولوں و مکان جہان شہنشاہی اکبر علی صاحب رحمہ
مسمی	کب ہوا	۳۰ جمادی الاخری ۱۳۳۵ھ
کہ	کتنی شہر ہوا	۲ گھنٹہ
کہن	کس ہیئت ہوا	جالساً
لہ	سب کیا تھا	برادر مراد و مراد لانا سعید احمد صاحب فقیر الشکر کی وفات کے سبب تلبات پڑھ کر شہادت کیلئے پہنچاؤں کا اجتماع ہوا اسلئے ایک درخواست پر بیان ہوا۔
ماذا	کیا مضمون تھا	ہماری و تلبات کے فائدہ و مال سے غافل نہیں ہوں آخرت کے بقا سے بھی اس لئے زیادہ پریشان ہوں یہ ہیں راحت کا طریقہ فائدہ دینا و بقا کے لئے عزت کا اسحق خاں ہے
من نشان	کس طرح کو زیادہ پند ہوا	ہر طبقہ کو دعویٰ اللہ
من مضبوط	کس نے مضبوط کیا	شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد رحمتہ علیہ
المستحسنون	ساحبین کی ہیئت	۱۰۰ تقریباً۔ مجمع ستورات پر یہ ہیں اس کے علاوہ تھا
الاشیات	متفرقات	یہ وعدہ انصر خارج کا اور مضبوط کردہ و خط ہے یہم اتفاق سے اس کی تہقیر میں بھی بہت دیر لگی اس لئے مکتوب کے مضبوط اچھی طرح ہوا ہے ۱۲

عبدالمجید صاحب
مسمی بہ
ابن
کہاں ہوا
کب ہوا
کہ
کہن
لہ
ماذا
من نشان
من مضبوط
المستحسنون
الاشیات

الحمد لله الذي هدانا لهذا... وَتَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَاعُوذْ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُورِ الْفَسَاةِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اِجْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَفْضِلْهُ
فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ
وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
عِنْدَ كُمْ يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاطِيٌ وَلَيُنْجِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا

یَعْلَمُونَ ۵ یہ ایک مختصر سی آیت ہے اس میں حق تعالیٰ جل شانہ علم نوالہ نے ہم کو ایک بڑے کام کی بات تعلیم فرمائی ہے جس سے ہماری تمام پریشانیوں کا علاج ہو جائیگا اور یہ مضمون بہت ظاہر ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں اور یہ قرآن و حدیث کا کماں ہے کہ اس کی کوئی بات پیچیدہ نہیں شریعت مقدسہ کی تعلیم بہت صاف تعلیم ہے کیونکہ قرآن مجید ایسے لوگوں کیلئے نازل ہوا ہے جنہیں مختلف فرقے اور مختلف حالات میں اس لئے قرآن کے علوم بہت سہل ہیں اور اس کی باتیں دل لگتی ہیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اس لئے اگر قرآن سے ایک عامی منفع ہے تو ایک فلسفی بھی اس سے استفادہ ہے ہر شخص خواہ عامی ہو یا عالم اس سے مستفید ہونے میں یکساں ہے گو استفادہ کا درجہ مختلف ہو ہر شخص کو اس کے مرتبہ کے موافق اس سے نفع ہونے سے اس کی یہ شان ہے ۵

بہار عالم حسنش دل جان تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت را بوار باب معنی را

اس لئے بعض لوگوں نے قرآن شریف کو بارش سے تشبیہ دی ہے کہ ہر زمین کو اپنی استعداد کے موافق اس سے سیرابی و سرسبزی حاصل ہوتی ہے۔ اور بطور یہ صفت قرآن شریف کی ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور تعلیمات حدیث میں ہیں ان کی بھی یہی شان ہے کیونکہ وہ ہی وحی الہی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے اس لئے جو مضمون حدیث میں ہو اس کا سمجھنا اور سمجھانا بھی بہت سہل ہے جیسے قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا سہل ہے اور کیوں نہ ہو وہ ایسے مکالم کا کلام ہے جس کو ہر مشکل کا آسان کرنا سہل ہے پس قرآن و حدیث کی تعلیم کا سہل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں اور یہ سہولت تنہا کے حصہ میں ہے اور استنباط کا حصہ صرف مجتہدین کے ساتھ خاص ہے اسی لئے یہی دنیا میں للذکر اور التبشر و تنذیر کی قید ہے اور بعض مضامین میں لیتنیطونہ کی قید ہے انہی سہل اور تذکیری مضامین میں سے یہی ایک مضمون ہے جو اس آیت میں مذکور ہے اگر ہمیں تدبیر کیا جائے تو اس سے ہماری بہت بڑی غلطی رفع ہوگی۔ تدبیر کی قید میں نے اس لئے لکائی کہ شریعت کی تعلیم باوجود سہل ہونے کے ہم کو خفی اس لئے معلوم ہوتی ہے کہ ہم نہیں تدبیر سے کام نہیں لیتے۔ اور عدم تدبیر سے تو دینی وحی جی باتیں بھی خفی ہو جاتی ہیں علمی

کہ رنج کرتے سے وہ شے واپس نہیں آسکتی اسلئے رنج فضول ہے اور طبیعت رنج کا تقاضا کرتی ہے مگر طبیعت کا یہ اثر اور تقاضا ایک حکم غیر واقعی پر مبنی ہے کہ یہ چیز بہت جلد کیوں ہوتی ہے یہ حکم غیر واقعی اسلئے ہے کہ تمہارے قبضہ میں تو خود اپنی ذات ہی نہیں اگر تم کو اپنی ہی ذات پر قبضہ ہوتا تو کوئی شخص بھی بیمار یا مفلس نہ ہو اگر تا بگڑا انسان کی ذات میں جو تصرفات و تغیرات رات دن ہوتے رہتے ہیں وہ اسکو مبتلا نہ بنائیں کہ یہ خود مختار نہیں بلکہ دوسرے کے قبضہ میں ہے لہذا جب یہ اپنی ذات میں ہی خود مختار نہیں تو دوسری چیزوں میں اس کو دخل در معقول کا کیا حق ہے تو چونکہ یہ حکم عقل کے خلاف تھا اسلئے عقل نے اسکو رد کر دیا شریعت کی خوبی دیکھئے کہ دونوں کی رعایت کی گئی کہ حزن بھی ہو مگر اسکو غالب نہ کر دیتے عقل کی بھی رعایت کی اور طبیعت کی بھی۔ اسی طرح یہاں جس مسئلہ کا ذکر ہے ہمیں عقل کا مقتضایہ ہے کہ فنائے دنیا سے کبھی غفلت نہ ہو کیونکہ جب واقع میں نہ ہو بقا نہیں اور فنا اسکی ساتھ لگا ہوا ہے تو اس سے غفلت ہر ہی غلطی ہے دیکھو اگر بادشاہ کسی خزانچی کے سپرد خزانہ کر دے اور اسکو معلوم ہے کہ یہ میرے پاس بطور امانت کے ہے جو چند فنائے دنیا کے بعد لیلیا جائیگا اسکو لازم ہے کہ اسکی امانت ہونے سے غافل نہ ہو اگر کوئی خزانچی خزانہ کو اپنی ملک سمجھ کر اسکی مالکانہ تصرف کرنے لگے تو یقیناً سب اسکو احمق بنائیں گے اسی طرح فنائے دنیا سے غفلت عقل کے نزدیک سخت غلطی ہے مگر طبیعت غفلت کو مقتضی ہے کیونکہ فنائے دنیا کو بار بار دیکھنے دیکھنے مساوات ہی ہو جاتی ہے اور جس چیز کی مساوات سی ہو جائے اس سے طبیعت کو غفلت ہو جاتی ہے شریعت نے یہاں ہی دونوں کو مستدل کر دیا اور دونوں کی رعایت فرمائی کہ غفلت کا تو مضائقہ نہیں مگر نہ اتنی غفلت کہ احکام عقلیہ بالکل برباد ہو جائیں اگر ضروری سی غفلت ہی ہو تو انسان معطل ہو جائے کیونکہ جسکے سامنے ہر دم موت ہی کھڑی ہو وہ کوئی کام بھی طرح نہیں کر سکتا مگر اسکے لئے ایک حد ہے جسکے آگے طبیعت کے احکام ختم ہو جاتے ہیں اور وہ حد یہ ہے کہ اتنی غفلت کا تو مضائقہ نہیں جسکا انتظام معاش میں ضرورت ہے مگر اتنی نہیں جس سے احکام عقلمانی بالکل برباد ہو جائیں کہ دنیا سے ایسی بے لگبی ہو کہ گویا ہمیشہ ہتھی رہنا ہے جو شخص دنیا سے

۵ فنائے دنیا سے بے لگبی ہو کہ گویا ہمیشہ ہتھی رہنا ہے جو شخص دنیا سے

ایسی وابستگی کر سکی بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی مسافر سرائے میں دل بٹکے اور ایک رات کے قیام کیلئے وہاں خود بصورت مکان تعمیر کرنے اور بار بار وغیرہ لگانے لگے یقیناً سب کو بیوقوف کہیں گے کہ صرف رات بھر کا تو قیام اور اسکے لئے اس قدر سامان جو وطن اصلی کے منافع نفا۔ پس ہم کو جو فنائے دنیا سے غفلت ہے اسکا تو مضائقہ نہیں مگر اسکا حد سے بڑھ جانا یہ محل شکایت ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے جیسے ایک چمار کی حکایت ہے کہ کسی نے ایک جوتہ مارا تو وہ کہتا ہے اب کے تو مارا اس نے پھر مارا تو پھر بھی کہا کہ ابکے تو مار غرض وہ ماتا رہا اور یہ برابر یوں ہی کہتا رہا ابکے تو مارا اس طرح ہم ہی رات دن فنائے دنیا کے واقعات دیکھتے رہتے ہیں مگر اپنی فنا سے غافل ہیں گویا بزبان حال یوں کہتے ہیں کہ ابکے تو موت آئے ابکے تو طاعون آئے اے صاحبو! مشاہدہ سے زیادہ کیا ہوگا جب مشاہدہ ہی ہماری غفلت کا پردہ نہ اٹھا تو کب اٹھے گا۔ یہ غفلت تو ہماری زوال دنیا کے متعلق جو مشاہدہ ہے رہا بقلئے آخرت تو ہر چند کہ وہ مشاہدہ نہیں مگر اعتقادی مسئلہ ہے اور اعتقادات دلیں مضبوطی کیساتھ جما رہنا ضروری ہے اور جو بات دلیں جمی ہوئی ہو اس سے جنیت ہونا چاہئے مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ تم مروجے اور خدا کے سامنے جاؤ گے قمر میں سوال جواب ہوگا قیامت میں نامہ اعمال سامنے ہوگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کا درجہ حال میں اویں جما ہوا ہونا چاہئے تھا وہ ایسی باطنی جیسے خواب ہو اور اسکی علامت یہ ہے کہ ناصحین سے الجھتے ہیں اور بعضے تو بیدار کبہدیتے ہیں۔ اب تو آرام سے گذرتی ہے۔ عاقبت کی خبر خدا جانے اور جو ان سے راہیں وہ ناصحین کی نصیحت کے جواب میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ غفور رحیم ہی آخرت کی فکر نہ کرنا کرے۔ اللہ میاں سب بخشدیں گے گویا انکے نزدیک آخرت میں فقط ایک ہی جزو کا ظہور ہوگا دوسرے جزو کا یعنی عذاب کا ظہور نہ ہوگا۔ کیوں صاحب اجباں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ بخشدیں گے وہاں بیخطرہ کیوں نہ ہو کہ شاید کسی بات پر کچھ موملے لگے شاید دوزخ میں بھیج دئے جائیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ کام بہت کر کے بھی ڈرتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے دنیا فتنہ

فنا
کی شکایت اور
اسکی وجہ

ہمارے آخرت کی بات
تو بڑی ہی معلوم
ہوئی ہیں اور
اسکی دلیل
ان کو جو ظہور
کا ظہور ہوگا
دوسرے جزو کا
یعنی عذاب کا
ظہور نہ ہوگا

۵۴

کہ کیا تم اسپر راضی ہو کہ ہم نے جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں انکا اجر تو ہمارے واسطے سالم رہے اور جو اعمال حضور کے بعد کئے ہیں ان پر گرفت نکی جائے چاہے ثواب ہی ندیا جائے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں انکا اجر ہی سالم رہے گا اور جو حضور کے بعد کئے ہیں انکا ثواب ملے گا کیونکہ ہم نے حضور کے بعد ہی بہت کام کئے ہیں اور ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے تھی کہ جو صحابہ نے زیادہ تر فتوحات و غزوات حضور کے بعد ہی کی ہیں حضرت عمرؓ کی مدت خلافت میں جس قدر فتوحات ہوئی ہیں کہ اسلام مشرق سے مغرب تک پھیل گیا ان سے پہلے اس قدر فتوحات نہیں ہوئیں مگر باوجود ان کے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اسپر راضی ہوں کہ جو اعمال ہم نے حضور کے سامنے کئے ہیں وہ سالم رہیں اور انکا ثواب ہم کو ملے اور جو اعمال بعد میں کئے ہیں ان سے برابر سب بر جھوٹ جائیں کہ گرفت ہی ہو تو غنیمت ہے کہ ثواب تو کیا ہوتا اور حضرت عمرؓ کو جو ان اعمال پر ثواب کی امید ہوئی جو حضور کے سامنے کئے تھے تو وہ بھی اس لحاظ سے نفعی کہ وہ اپنے اعمال ہیں بلکہ محض اسوجہ سے امید تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اعمال حضور کے سامنے کئے ہیں وہ حضور کی برکت سے ٹھیک ہو گئے ہونگے انہیں خلوص و ندرت و غیرہ حضور کی برکت آگیا تھا حقیقت میں یہی باتیں ہیں جن سے ہم غافل ہیں اور یہ ایک با ایک بات ہے جسکی ہر کوئی خبر نہیں کہ ہم جو بعض کام کرتے ہیں کبھی تو وہ اپنی قوت سے ہوتا ہے اور کبھی اہل اللہ کی نظر و توجہ سے ہوتا ہے اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۵

یار باید راہ را تنہا مرو بے قلاؤز اندریں صحرا مشو
یعنی باطنی راستہ کیلئے کوئی رفیق ساتھ لیتو تنہا اس راستہ کو طے کر نیکا ارادہ نکر کیونکہ تم تنہا اسکو قطع نہیں کر سکتے اسپر شبہ ہو سکتا ہے کہ بعض اہل اللہ کا پیرو مرشد کوئی نہ تھا اور وہ بدوین مرشد کے وصل ہو گئے اسکا جواب مولانا نے یہ دیا ہے ۵

ہر کہ تنہا نادر این را برید ہم بعون ہمت مردان رسید
کہ چو لوگ شاد و نادر تنہا اس راہ کو طے کر نہ والے نظر آتے ہیں وہ بھی حقیقت میں تنہا منزل مقصود پر نہیں پہنچے بلکہ کسی کامل کی مخفی مدد اور پوشیدہ نظر کی برکت سے وصل ہو گئے ہیں

حضرت عمرؓ کا خیال یہ تھا کہ حضور کے سامنے میرا کیا برکت ہے ہمارے اعمال میں خداوند تعالیٰ

جو تنہا و کس نہی میں رہا وہ کسی عارف کی نظر و توجہ سے وصل ہوا ہے

ایک تو لفظ نادریا کر بتلادیا کہ اول تو ظاہر میں ہی اس کا وقوع نادر ہے دوسرے حقیقت کے
 لحاظ سے وہ بھی تنہا نہیں چل رہا بلکہ کسی کامل کی مدد اسکی ساتھ ہے گو اسکو خبر نہ ہو کہ کون
 میری مدد کر رہا ہے جیسے قناب کی حرارت سے پھل پختہ ہوتا ہے مگر کھانے والے کو یہی نہیں
 ہنیں کہ میرے لئے اسکو کس چیز نے پکایا کس چیز نے تیار کیا اسی طرح ہر زمانہ میں کوئی
 خدا کا بندہ قناب و لیلیٰ ہوتا ہے جسکی نورانیت سے اسکے زمانہ والو کو مدد پہنچتی ہے مگر
 لوگوں کو بہتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے کون چلا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا چل رہے ہیں مگر غلط ہے
 تو حضرت عمرؓ نے اس راز کو سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارے ہمارے
 میں نورانیت حضورؐ کی برکت سے تھی حضورؐ کے بعد وہ نورانیت ہمیں کون ظاہر میں اعمال
 کا ذخیرہ بعد میں ہی بہت کچھ نظر آ رہا ہے مگر چونکہ نورانیت ویسی نہیں تو انکی اسی مثال ہے جیسے
 کوئی شخص بادشاہ کے سامنے ہزاروں ٹورے امروہ و نار وغیرہ کے پیش کرے مگر ہوں
 سے بچے تو کیا اس انبار کی محض اسلئے کہ ظاہر میں بڑا انبار تو ہے کچھ قدر ہو سکتا تو سلطان
 دنیا تو سارے انبار کو ہمارے منہ پر دیکر مار دینگے اسلئے حضرت عمرؓ کو اپنے ان اعمال کا متعلق
 حشر تھا اور فرماتے تھے کہ ثواب تو بہت دیر سے میں سپری راضی ہوں کہ ان بزرگ رفت نہ
 اور اسلئے منہ پر نہ مارے جائیں حضرت عمرؓ پر خوف کا غلبہ تھا اور حضرت ابو موسیٰؓ پر است
 رجا غالب تھی جب حضرت عمرؓ کی طاعنت کے باب میں یہ حالت تھی باوجودیکہ آج انکی برابر
 کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ان اللہ کے بندوں کو جو اللہ غفور رحیم کہہ کرنا چھین
 کا منہ بند کرتے ہیں معاصی کے باب میں یہ خوف کیوں نہیں ہوتا کہ شاید ہماری پکڑ ہو
 لگے۔ تو آخرت باوجودیکہ اعتقاد ہی مسئلہ ہے ہمکو استفادہ غفلت کہ خبر ہی نہیں ہی
 طرح فنا لئے دنیا ظاہر ہے مگر کبھی بھول کر یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہم بھی ختم
 ہوں گے جسکی دلیل یہ ہے کہ آخرت کیلئے سلطان سے بے پروائی ہے نہ ہن چوکنے کی
 کر ہے نہ قرض ادا کر نیا خیال ہے نہ مروتی زمین چھوڑ نیا قصد ہے گویا اللہ سیماں کے بندہ
 ہے کہ ان کا قرض ادا کر دینگے اور مروتی چھوڑ دینگے غرض ایک عالم لایعنی مشغلہ میں
 مبتلا ہے کوئی زیور کی دھن میں ہے کوئی مکان بنانے میں منہمک ہے کسی کو یاد نہیں کہ

قناب کا نام
 زائد میں ہوتا ہے
 جسکی نورانیت
 بہت دور
 کامیاب ہوتی
 ہے اور پھر
 انکی

حضرت عمرؓ
 خوف غالب تھی

فنا لئے
 غفلت کی

میں سکی طرف دو بائیں بڑھتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اسکی طرف دوڑ کر جاتا ہوں پھر کیا وجہ ہے کم ہم خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے مَنْ لَمْ يُكَلِّ اللَّهُ يُعْضِبْ عَلَيْهِ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے منانگہ پھر اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں۔ دوسرے آقاؤں کی تو یہ حالت ہے کہ ان سے اگر برابر مانگتے رہو تو تنگ آجاتے ہیں اور جو ان سے مانگتا نہ ہو اس سے خوش رہتے ہیں اور نصرت کے طور پر کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑے زبان ہے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ جو ان سے نہ مانگے اس سے خفا ہوتے ہیں اور جو برابر مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں یہاں تک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگو یہاں تک کہ جوئی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو تک نہ ہے وہ ہی ان ہی سے مانگو۔ یہ اسلئے فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ خیال نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا مانگیں؟ ظاہر میں یہ خیال مستحسن معلوم ہوتا ہے مگر اس میں نفس کا کید ہے جس پر شارع علیہ السلام نے ہر کوئی متنبہ فرمایا ہے وہ کید یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگتا وہ اپنے خیال میں بڑی چیزوں کو گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی بڑی سمجھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطنت ہفت اقلیم اور جوئی کا تسمہ برابر ہے دوسرے کیا چھوٹی چیزوں کیلئے کوئی اور خدا ہے مگر نہیں تو اسی سے کیوں نہیں مانگتے۔ اور مغفرت و جنت مانگنے کا تو قرآن میں جا بجا امر ہے سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّتِ عَنْ ذُنُوبِكُمُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأَنَّهُنَّ يَتُوبْنَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

کریچر میں اسبھی کوئی نہ مانگے تو اسکی محرومی اور بد قسمتی ہے۔
اسکے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تجھ کو کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا صاحب اللہ تعالیٰ سے مانگو انھوں نے حفاظت سے اپنے پاس تمہارے سلعہ بہت سی نعمتیں

جسکے عرض ہیں آسمان زمین سما جائیں اسکے طول کا کیا کہنا ۵۰

تو اللہ تعالیٰ
سے منانگہ
وہ غصہ ہوتا
ہے

بعض لوگ
اللہ تعالیٰ سے
معمولی چیزوں
کا سوال نہیں
کرتے تو انھیں
نفس کا کید
ہوتا ہے

لہی ہیں اور جو بختیں تمہارے پاس ہیں اسکو تو چور لیجائیں ڈاکو چھین لیں مگر افسوس کہ ہم پر
 فریقہ ہیں اور جو محفوظ ہیں انکو اپنی حماقت سے بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی غلطی پر حکم فرماتا ہے
 فرماتے ہیں کہ جنتیہا سے پاس ہر واقع میں وہ تو غیر کی چیز ہے یعنی امانت چند روزہ ہو جائے
 جنت میں تم سے چھین لجا بیگی یا موت کے بعد وارثوں کو بیگی اور جو ہمارے پاس ہے واقع میں وہ تمہارا
 چیز ہے جو ہمیشہ تمہارے پاس رہی گی مگر ہم نے اس مضمون کو بھلا رکھا ہے علماء ہی غلطی کرتے ہیں
 فہموں کے معنی ہیں کہ اسکا استحضار نہیں ہے ورنہ اسکا عقیدہ تو ہم مسلمان اپنے دین ملتے
 ہیں۔ مگر جس اعتقاد سے کام نہ لیا جائے اسکی ایسی مثال ہے جیسے ایک زمانہ شاہزادہ کی
 حکایت ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دفعۃً سانپ نکل آیا تو وہ کہنے لگا ارے بلانا کسی مرد کو
 کسی نے کہا حضور ہی تو ماشاء اللہ مرد ہیں کہا ارے ہاں خوب یاد دلایا اچھا لاٹھی لاؤ پھر معلوم
 سانپ مارا یا نہیں تو ظاہر ہے کہ اسکو اپنے مرد ہونیکا اعتقاد ضرور تھا مگر ایسے اعتقاد سے کیا نفع
 جو قیامت پر یاد نہ آئے حتیٰ کہ دوسروں کو یاد دلانیکی ضرورت پڑے۔ گو اعتقاد کے بارے میں تو نہیں کہہ
 سکتے کہ قبول کے بعد بالکل بیگم ہے کیونکہ ہر سنت کا عقیدہ ہو کہ ایسا اعتقاد ہی خیر کام آجائیکا
 پٹ کٹکر اس عقیدہ ہی کی بدولت کسی وقت جنت میں پہنچ جائیں گے جسکی دلیل یہ آیت ہے
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْصِ عَمَلًا شَرًّا يَرَهُ شَرًّا جَبْ ذَرَّ بَرَّ بَرَّ بَرَّ بَرَّ بَرَّ
 نہیں تو ضعیف اعتقاد اور ضعیف ایمان کی جزا ہی ضرور ملنا چاہئے اور اسکی یہی صورت ہے
 کہ کسی وقت یہ لوگ جہنم سے نکال لئے جائیں تو ہر چند کہ یہ اعتقاد ہی ایک درجہ میں نافع ہی
 مگر جب وقت پر پوری طرح کام نہ آیا اور مرتے ہی جنت میں جانا نصیب نہ ہوا تو یہ اعتقاد نافع
 کامل نہ ہوا۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس باب میں علماء ہی کوتاہی کرتے ہیں اور علماء ہی
 مگر عمل کے مقابلہ میں علم کے دو درجے ہیں ایک اعتقاد ایک استحضار اور ہماری کوتاہی کے
 درجہ میں ہر یعنی ہم استحضار میں کوتاہی کرتے ہیں اب عدم استحضار کا ایک قوی سبب یہ ہے
 کہ شیطان نے یہاں ہمکو یہ سبق پڑھا رکھا ہے کہ ہماری قسمت کہاں کہ ہم جنت میں پہنچیں
 پہنچ جائیں اسلئے اسکی سعی نہیں اوتنا اسلئے استحضار ہی نہیں استحضار اسی چیز کا ہوتا ہے
 جسکے لئے سعی ہو کہنا ہوں کہ سبحان اللہ تمہاری قسمت کھانے پینے میں تو جری تیز ہے

اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے
 اور اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے

اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے
 اور اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے

اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے
 اور اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے

اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے
 اور اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے

اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے
 اور اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے

اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے
 اور اللہ تعالیٰ اس کو عفو فرمائے

اس میں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہماری یہ قسمت کہاں کہ دو وقت بیٹھ بھر کے روٹی کھایا کریں یہ نوٹھے لوگوں کی قسمت ہے اور اگر یہ کہو کہ چاہتے تو ہم ہی یہی ایک جنت میں مرتے ہی پہنچ جائیں تو میں کہوں گا کہ یہ چاہنا آپ کا ایسا ہے جیسے کوئی یہ چاہے کہ بدوں ہاتھ ہلا کے روٹی منہ میں پھونچ جائے اسکو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ روٹی کھانا نہیں چاہتا اگر چاہتا تو اس کے اسباب اختیار کرتے ایسی ہی ہمارے بھائی یہ تو چاہتے ہیں کہ کھڑے جنت میں پہنچ جائیں مگر یہ کہہ نہیں سکتے اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے اور دنیا کی جس بات کو چاہتے ہیں اس کے لئے خوب کوشش کرتے ہیں پس حاصل یہ ہے کہ رٹیاں کھانا تو ہم چاہو اور دین کی باتوں کو اللہ میں چاہیں اگر خدا نے چاہا اور قسمت میں ہوا تو دیندار بن جائیں گے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے چلنے ہی سے ہوگی مگر جس طرح دنیا کے سب تدبیر اختیار کرتے ہو سہی طرح دین کے اسباب ہی تو اختیار کئے ہوئے ہیں تو تدبیر ہی ایسی ہونی اس کے بعد نتیجہ تو خدا کے سپرد کیا ہوتا یہ کیا اسباب تدبیر کو ہی ترک کر کے بیٹھ کئے حالانکہ دنیا کے کاموں میں کوئی بھی تدبیر کو ترک نہیں کرتا اس کا تو یہ حاصل ہوا کہ اپنے مطلب میں تم بڑے ہوشیار ہو مگر آخرت کو مطلوب ہی نہیں سمجھتے اسکی وقعت دلیں نہیں چھو بھی تو یہ بہانے ہیں اسکی شہادت ہے خصوصاً عورتوں میں یہ عدم استحضائیت ہی زیادہ ہے چنانچہ جب وقت عورتیں زیور پہنتی یا پٹریں قطع کر کے بیٹھتی ہیں اس وقت تک معلوم ہوتا ہے کہ انکو کون ہی اس کا گمان نہیں کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے اور سامان طور سے یہ ذہول مقدور ہے نہ سرزدی ہو نہ سنا منہ منہ ہی ہو تب ہی ہلکونی ہو جائیں آتی ہیں لقمہ کھنا ہوں کہ بہت دگور کو بی موت آیا آتی جب کی ہیں یہ ہے کہ عین جنازہ کی ہمراہ شہی دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں قبرستان میں جا کر یہی مضامین کے فیصلے اور تذکرے ہوتے ہیں۔ واللہ اگر اپنی موت اس وقت یاد ہو تو انسان سب چوکڑی بدلی ہمارے جیسے ایک جیسا کی جیت ہو کہ اسکی ہڈی ہر وقت یہ محبت میں دسا کرتی نقی

عہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص کو قبر پر کھڑے دیکھا ہوتا ہوا فرمایا خدا میں تجھے عمر بھر

ہم نکلے گا تو ایسی جگہ ہی ہوتا ہے (جہاں رونایا جائے) تمام احباب مع۔

انعام فی الدنیا کی حالت اور برکتی نکاح

ایک ہی نام

عبد
شوق القادری
مکتبہ موت جابر

سفر قضا و دنیا میں عیسیٰ خدای
کا بیان۔

کوشش نہیں کرتے۔ بس بڑی کوشش یہ ہوئی کہ بیٹھ کر دو آنسو ٹپکے گویا اللہ میاں کی نہیں پانی کم ہو گیا تھا وہ آنسو بہا کر اللہ میاں پر احسان کیا اور آنسو خرید لیا۔ بس انکے نزدیک آنسو بہا نیسے سارے گناہ انکے واسطے جائز ہو گئے یہ سب کا کفار ہو گیا۔ بہت سی باتیں کہ آنسو بہا نہیں کوئی وقت نہیں کچھ خرچ نہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا اسلئے رونا اختیار کر لیا جیسے ایک بددعی کیسا سفر میں ایک کتنا تھا وہ راستہ میں مرنے لگا اور بددعی مرنے لگا ایک مسافر نے رونیکا سبب پوچھا کہا یہ کتنا میرا رفیق ہے اور آج مر رہا ہے اس واسطے رو رہا ہوں کہا اسکو مرض کیا ہے کہا بھوک سے مر رہا ہے مسافر نے دیکھا کہ ایک طرف پوٹلا بندھا رکھا ہے پوچھا ہمیں کیا ہے کہا روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں کہا پھر کتے کو کیوں نہ کھلا دیے جس سے تجھ کو اس قدر محبت ہے

گفت نایبہ دم در راہ تان : لیک بہت آب و ودیدہ رائیگان

ایک بددعی اور کتے کی حکایت

مجھے ایسی محبت نہیں کہ رقم کی چیز اسکو کھلا دوں اور رونے کا کیا ہے مفت کے آنسو ہیں دو گھڑی بہا لوں گا یہی حال ہمارا ہے کہ ایسے مواقع پر ہم نے صرف رونا سیکھا ہے جس میں کچھ خرچ نہیں۔ صاحبو! بقسم تباؤ کہ جتنی کوشش تم بھوک کے وقت غلہ لالے اور آٹا پسولنے روٹی پکوانے میں کرتے ہو کیا آخر تک واسطے ہی کبھی اتنی کوشش کی ہے ہرگز نہیں۔ اور اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو جواب یہ دیا جاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دینگے تو آخرت کا سلمان کرینگے گویا ہمیں ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی خطا ہے انکی کچھ خطا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے ہمیں دنیا کے دہندوں سے کہاں فرصت ہمیں ہی اللہ تعالیٰ ہی کی خطا بتائی جاتی ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ یہ کیا دین ہو۔ اور جو بڑا نبیال آخرت کا ہوا تو بزرگوں سے دعا کرینگے درخواست کیجاتی ہے جیسے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہم سوڈا مرنے پہنچے میں کہا تھا کہ حضرت دعا فرمائیے مجھے ہی حج کی توفیق ہو جائے فرمایا ہاں تم دعا کرینگے اور ایک کام تم کرو کہ جہاز کی روانگی کے دن مجھے اپنی ذات پر پورا اختیار دے دو کہ جو میں کہوں اُسکے خلافت نکرو۔ کہا حضرت اختیار لیکر کہا کرینگے فرمایا جس وقت جہاز روانہ ہوگا تمکو کچھ جہاز میں سوار کروں گا وہ جیسے حوالے کرنے لگا تو حضرت نے فرمایا پھر یہ نہیں سکتا کہ تم یہی کی بغل میں رہو اور رات دن گلہ مرے اڑاؤ اور ہم دعا کے ہو رہیں یہی حال ہمارا ہے

عمر آٹھ سال کا بچہ اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے

میں کا لڑکپن وہی توفیق ہے جس سے دعا کرنا میرا کام ہے

پیرنگی محل

کہ خود کچھ نہ کرینگے ہاں ناصحین سے کہیں گے کہ آپ دعا کریں خصوصاً ان بوڑھی عورتوں کا تو یہ حال ہے کہ دین کا کوئی کام ہو تو سب سے کم ہمت اور دنیا کا کام ہو تو یہ شیطاں کی خانہ سے پہلے اس کام کو کرینگے آپ سب سے زیادہ یا ہمت ہو جائیں گی اللہ میاں کا دیہاں ہی نہیں آتا ہاں بو بیٹیوں کے لئے زبرد کپڑے کا رت دن تقاضا ہے ہم تو لوگوں کو کم ہمت ہر وقت سمجھتے کہ یہ دنیا کے کاموں میں ہی کم ہمت ہوتیں حالانکہ خود دنیا کی یہ حالت ہے کہ کوشش سے کبھی تو حاصل ہوتی ہے اور کبھی کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور آخرت کیلئے سعی کسی حال میں ناکام نہیں اگر کوئی شخص کسی عمر آخرت کا اہتمام کرے اور وہ حاصل ہی نہ ہو مگر انہیں جو اب ہی اسکو ثواب ملتا ہے یہاں سے غلام کی ایک اور غلطی بھی معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں قرآن صحیح کرو تو وہ اس میں کہتے ہیں کیا اب میری تعلیم کا وقت ہے اب بوڑھے طوطے کیا پڑھیں گے۔ یہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ آپ کا کام صرف کوشش ہے صحت ہو یا نہ ہو اگر تم کوشش میں لگ جاؤ پھر بھی کامیابی کا درجہ حاصل نہ ہو تب بھی ثواب ملیگا بلکہ دنیا ثواب ملیگا ایک محنت مند کا ایک ناکامی کی حسرت اور رنج کا یا یہ کہو کہ ایک پڑھنے کا ایک مشقت کا اور ناکامی پر ثواب ملنے سے حیرت نہ کیجئے حدیث میں تصریح ہے وَالَّذِي يَتَخَتَّعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْكَ كُنَّا لَهُ أَجْرًا یعنی جو شخص قرآن میں شکتا ہو اور وہ اس پر شوق محسوس ہوتا ہو اسکو دوا جزیں گے اسی بنا پر سہل اللہ نے ناکامی کو بھی سبب ثواب بنادیا ہر چنانچہ حضرت تابعی نے حسب حج کیا تو حج سے فارغ ہو کر خواب باری میں عرض کیا یا اللہ! میں سب حج کر لیا اب تیری دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ اگر قبول ہو چکا ہے تب تو حج مبرور پر ثواب دینی کا آپ کا وعدہ ہے ہی اور اگر قبول نہیں ہوا تو یہ سخت مصیبت ہے کہ

انور دوست چہ گویم بچہ عنوان رستم ہمد شوق آمدہ دوم ہمہ حریار فہتم
اور مصیبت زدہ کیلئے ہی اپنے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اسلئے بہر حال ثواب دینا بیڑے گا
غرض اس دوبارہ میں گوشش کے بعد نا کامی بہ کامیابی ہے تنخیرہ ضرور ملے گی۔ اور حضرت رابع
سے جو یہ عنوان اختیار فرمایا یہ ناز کا مقام ہے جو ہر اس کا مقام نہیں ہمارے لئے تو یہ بھی

نریبا ندیب

نار نارو سے بہا بچو درد
پیش ہو سعت نازش و خوبی مکن
چوں نداری گرو بد خوئی گمرد
عیب باشد چشم نابینا د باز

عرفی یہ غفوان ناز کا ہے مگر معنوں یہ ہے کہ جب اپنے نزدیک مقبول بنانے کی کوشش کی
مگر پھر کوتاہی ہو گئی تو فائدہ سے گو مقبول ہونے کی قابیل نہیں مگر وہ مقبول فرما کر اجرت طافریا پیتے
ہیں یہ معنی ہیں علوم مقبول یا اجر کے۔ اور یہ مضمون سالکین کے بہت کام کا ہے کہ دین کے
دستہ میں اگر کوشش کام ہی ہو یا کمزور ہو جب ہی اجر ملیگا۔ صاحبو! اگر وصول
الی کمال العمل ہو تو ثواب و قرب تو وصول الی المقصود ہو جائے گا۔ اگر تم نے قرآن
جمع کرنے کی کوشش کی اور نہ تو کیا حرج ہے خدا تو راضی ہو گیا۔ ہمارے ایک مجمع
نے ایک موقع پر ایک دینی کام کیلئے کوشش کی تھی اور نا کام رہے تو ایک بد دین
نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں کو کیا حاصل ہوا ایک الشکر کے بندہ نے جھلا کر جواب دیا

سودا قمار عشق میں شیریں کین
بازی اگر چہ پانہ سکا سر تو کھو سکا
کس منہ سے اپنا کچھ کہتا ہے عشق باز
اے دوسرا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

مولانا فرماتے ہیں

گرمز دست را مذاق مشکہ ست
بیمزادی سے مراد دلبر ست

اے مراد میں تو مزہ بہت ہی مگر نا مرادی میں بھی ایک مزہ ہے وہ یہ کہ تجھ سے تو دیکھ لیا
کہ پہننے کسی کو طلب کیا تھا اور وہ نہیں ملا

ہمیں ہم بس کہ داند ماہ رویم
کہ من نیز از خریداران اویم

کیا یہ نفوس سی دولت ہے کہ تم انکے خریدارن میں داخل ہو گئے گونا گام ہی خریدار ہی
وہ اس کے حال پر جو خریدار ہی نہ بنا۔ پس آخرت وہ شے ہے کہ اس کا طالب نا کام ہو کر ہی
مستحق اجر ہے مگر ایسی مدد کوئی نہیں کہ کچھ ہی گمرد اور اجمل جائے پھر افسوس ہے کہ ہم لوگ
دنیا کیلئے تو ہر طرح کی تدبیر و سعی کرتے ہیں جہاں نا کامی سراسر خسارہ ہے اور آخرت کیلئے

سعی نہیں کرتے جہاں ناکامی ہی کامیابی ہے۔ سردان بگوں کے حجاب میں جو اس طلاق میں
ناکامی کی شکایت کیا کرتے ہیں کیا خوب فرماتے ہیں ۵

سرد گلہ اختصار می باید کرد یک کار ازین دو کامی باید کرد
باقی برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر دیاری باید کرد

کہتے ہیں کہ بس ان شکایات کو ختم کرو یا تو محبوب کے سہو ہو اور اسکی رضا پر راضی ہو یا اس محبوب
سے قطع نظر کر کے کوئی دوسرا محبوب تلاش کر لو۔ پس اگر خدا تعالیٰ کسی کا بیٹا وغیرہ لیلیٰ کو سزا دے گا
کافی حق نہیں کیونکہ تم سب اپنے نہیں ہو بلکہ سب خدا کے ہر حبیب تم اُنکے مورتو تمہاری ہر چیز اسی کی ہے
جب ہر چیز خدا ہی کی ہے تو تمہارا کیا اجارہ ہے اگر وہ اللہ ہیں ایسے ہی اگر تم ذکر کر دو غار پڑھو اور مزہ نہ لے
تو تمہارا کیا بگڑ گیا اسکی تو یہی مثال ہے جیسے غلام خدا کا زمین میں کاشت کی اور پیداوار نہ ہو تو
اُسکو روغنہ کی کیا ضرورت ہے اسکا کیا نقصان ہو۔ اسی طرح تم نے یسنا لکھنا سیکھا اور ذکر
کیا اور حلاوت نہ ہوئی تو تمہارا کیا حرج ہو تم کام میں ہلکے ہو کہ اس دربارہ نامراد ہی ہمارا ہر کسی کو ہلاک
فماتے ہیں ۵ اگر مراد است را مطلق شکر سیت ہے مراد ہی نے مراد دیر ست۔

اور اسکا بے مراد ہی کہنا ہی عامل کے گمان کے اعتبار سے دنیا میں ہو اور وہاں تو اسکو پوری
ملیکی افسوس ایسی دولت کیلئے تو ہم گشتش نہیں کرتے جس میں طالب کعبی ناکام نہیں اور دنیا مردار کیلئے
ہر وقت مرنے پھٹنے ہیں جس ناکامی کے وقت خسارہ ہی خسارہ ہو اور کامیابی ہی محض ناقام مٹا پائدار
بالخصوص عورتوں کے مرنے پھٹنے کی تو یہ حالت کہ اگر انکا ایک کپڑا تیار ہو گا تو نیکے لئے ہی ایک
کمبلی منعقد ہوتی ہے کہ خالہ دیکھنا گوڑھ چھی ہے یا نہیں دیکھنا اسپر ہل لگاؤں یا لچکے لگاؤں
کیا اچھا لگاؤ اور جوان سے کہا جائے کہ دنیا بھر کو ایک کپڑے کیو سٹے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے
اپنے کو اچھلے لگے ہیں تو یہ جواب دہنگی کہ وہ قاعدہ ہی ہے کہ کھاؤ اپنی پسند کیلئے دو مرتبہ پہن کر
نیز عورتوں کا مقولہ یہ بھی ہے کہ پیٹ کا کھانا ہے چاہے ڈھلے پھردن بھر لو مگر کپڑا جو عرصہ کا تھا جواب
ساری سبیاں اور یہ سارے قاعدہ اس واسطے ہیں کہ یاد نہیں ہو کہ ایک دن ہم یہاں نہ ہونگے اسی لئے
مجھے تو عمر تو نکا تقریبات میں جانا ہی مضر معلوم ہوتا ہے چاکر کپڑے بدل بدل کر جانا تو بہت ہی اچھا
ہے نہ جلد اسکا کیا ضرورت ہے کہ بچپن کا وہی بڑھیا قیمتی کپڑے پہنا کر جاتے ہیں چاہے وہ انیس

منہ
خدا تعالیٰ کے
نصرت و شہاد
سے و خدا کے
پہنچتی ہو

منہ
سورۃ الاحزاب
خدا تعالیٰ کے
دیکھنا

لگ ہی ہیں۔ پھر لڑکیوں کو زیر پرستہ بسا لاداجاتا ہے کہ سر سے ہریک زبردستی زبردستی ہے پھر
 وہ نا سمجھتی سے تقریباً ایک ہنگامہ میں بعض دفعہ وہ زبردستی کو نکال کر موقع ہی موقع ڈال دیتی ہے پھر
 اسکی تلاش میں تکلیف لگ ہوتی ہے اور جی برے بھلے لگتے ہیں کیونکہ عورتوں کو نہیں گمان
 کا بہت مادہ ہے۔ اسی کا نام ہے دیتی ہیں کہ یہ کام اسکا ہے اس لئے باہر پھر سے دلی
 بھی کو جو کہ نا سمجھ ہی ہو زبردستی پھانا پڑی غلطی ہے مگر عورتوں کو اسکا خیال ہی اور غصہ یہ کہ
 بچیوں کو بھی اسکا شوق ہوتا ہے اگر ان کے کان ناک نہ بند ہوئے جائیں تو روتی ہیں اور
 ضد کے بندھوا دیتی ہیں چاہے تکلیف ہی ہو مگر خوشی خوشی اس کلفت کو گوارا کرتی ہیں اس
 سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اپنے مطلب کی عقل تو ہے مگر اسکو خیر کرتی ہیں دنیا میں دین
 میں خرچ نہیں کرتیں اسلئے میں کہتا ہوں عملاً ہی کوتاہی ہے اور حال تو بہت ہی گویا ہے
 کیونکہ جب عمل نہیں تو حال کہاں سے لگے۔ حال اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف ایسا خیال
 خیال جم جائے کہ وہی ہر دم خیال میں رہے جسکو عارف جامی اس طرح بیان فرماتے ہیں
 بسکہ در جان فگار و جنیم بیدارم توئی ہر کہ پیدامی شود از دور بندارم توئی
 اور اسکی ایسی مثال ہے جو عورتوں کے مناسب ہے کہ بیوقوف کسی کے آنیکا انتظار ہوتا ہے
 تو ہر وقت دروازہ کی طرف دھیان رہتا ہے جہاں کسی کی آہٹ سنی اور یہی خیال ہو کہ
 وہ آیا۔ اب سمجھو کہ خدا نے عمل میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس سے آخرت کا شوق بوجھتا ہے
 جس سے ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے اسکو حال بگھنے ہیں حال کی دوسری مثال عورتوں سے
 لئے اور یہ یعنی تم کو کیونکہ عورتوں پر کچھ بلائیں تو قدرتی ہیں ناکس ہیں اور کان میں اور بات
 گلے میں زبردستی کا بار اور شوق وغیرہ مگر منہ کا اندر کا حقہ بچا سوتا تھا اس میں کوئی زبردستی تو کیسے
 بچتا اسکے لئے انھوں نے تم کو اور پاؤں تجو نیز کیا ہے جس سے پہلے پہل تو گھمیر ہوتی ہے پھر
 عادت ہو جاتی ہے کہ خدا دیر ہو جائے تو اسی میں دھیان لگا رہتا ہے ایسا شوق ہوتا ہے
 ہے کہ نہ طے سے پریشانی ہوتی ہے بس اسی درجہ طلب کا نام حال ہے۔ نیک اعمال
 ہی ایک کیفیت شوق کی پیدا ہو جانی ہے جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تصور ہر دم خیال میں حاضر رہتا ہے
 جسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا منور و پیشاب

اخلاقیات و دنیاوی حالات کے بارے میں کتابی اور حقیقی حالات اور اسکی مثال

پاخاند اسپر گر پڑا اور نیک کام کر لیا تو گویا سلطنت ملگنی نیک اعمال میں یہ اثر ہے کہ اس سے
 معاصی و نفرت اور آخرت کی رعیت ہو جاتی ہو خاص کر اگر کسی بزرگ کی نظر بھی اہل شرع چاہے
 کیونکہ **۱** کتابوں سے مدد و غلوں سے نہ زبردستی پیدا ہو رہا ہو تاہم بزرگوں کی نظر سے چلے +
 حضرات صحابہ میں سارے لکے پڑے نہ تھے بلکہ بعض تو حسیات تک میں بالکل بھولے
 بھالے تھے۔ چنانچہ فتوحات اسلامیہ میں ایک صحابی کا قصہ یہ کہ سفر میں کسی شہزادی پر
 نظر پڑ گئی اور اس سے محبت ہو گئی واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ
 فلاں عورت سے محبت ہو گئی ہے آپ بھولے بھولے ایک یادداشت دیجئے کہ اگر ہمارے ہونے
 تو وہ عورت مجھ پر عیسیٰ جاوے آپ نے لکھ دیا چنانچہ خلیفہ کے وقت میں وہاں جہاد ہوا
 اور وہ لڑکی گرفتار ہوئی انہوں نے سالانہ شکر کو حضور کا شکر ^{صلی اللہ علیہ وسلم} دیکھا تو انہوں نے اس کو ان کے حوالہ کر دیا پھر اس لڑکی کا بھائی آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اس کو بچھڑے
 ہو کہا ہاں کہا جانا دے دیا گیا انہوں نے کہا ایک ہزار روپیہ وہ ایک ہزار روپیہ لے لیا
 تو آپ نے کہا یہ تو بڑے سے ہیں میں تو سمجھا تھا کہ ایک ہزار روپیہ اتنے ہوں گے میرا گھر
 بہر جا لگا اس نے سالانہ شکر سے شکایت کی کہ بیچ کے بعد انکار کرتے ہیں سالانہ شکر ^{صلی اللہ علیہ وسلم}
 مجھ پر کیا کہ جب تک ہو تو اب تک روکھنے کا حق نہیں پینا پڑا ایک اور قصہ حدیث میں
 میں آیا ہے کہ ایک اعرابی نے نماز کے بعد دعا کی تھی **اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ وَرَحْمَتِکَ اَوْکَاشْتَرِکَ**
فِی رَحْمَتِنَا اَحْسَدًا اے اللہ مجھ پر رحمت فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
 ہماری اس رحمت میں کسی کو شریک نہ کیجئے حضور نے فرمایا **لَقَدْ تَجَرَّتْ وَاسِعًا** کہ تو نے ایک
 وسیع چیز کو تنگ کر دیا اسکے بعد وہ نماز کی جگہ سے اٹھے اور مسجد کے صحن میں پیشاب کیے
 لگے صحابہ نے رنہ کا اور مٹہ مٹہ کہا حضور نے فرمایا کہ اس کا پیشاب نہ روکو اب تو جو ہونا تھا
 ہو چکا سبحان اللہ کیسی جاہل کی بات ہے کہ اس کو پریشان کرنے میں ایک تو اس کے
 جسمانی ضرر کا اندیشہ ہے دوسرے اگر وہ بھلا گا تو نہ معاوم کہاں کہاں تک مسجد کو تباہ کر
 کر لگا۔ ایسے وقت میں سب پہلوؤں کا پیش نظر رہنا بڑا مشکل ہے۔ پھر حضور نے حکم
 دیا کہ پیشاب کی جگہ ایک ڈول پانی کا بہا دواسکے بعد اعرابی کو بلا کر بہت مری اور

یہاں تک کہ بزرگوں کی نظر سے چلے

شفقت سے سمجھا دیا کہ مسجد نماز اندر ذکر اللہ کیلئے موعود ہے اس میں بیتاب و غیب نہ
 کرنا چاہئے یہ تو اعرابی کے ساتھ معاملہ تھا حضور کا اور تعلیم یافتہ صحابہ کے ساتھ یہ
 معاملہ تھا کہ ایک بار ولیدؓ مسجد پر کھنکار دیکھ کر غصہ سے آپ کا چہرہ مبارک مسخ ہو گیا۔
 غرض صحابہ لکھے پڑھے سب نہ تھے بعقد ان میں ایسے جو لے تھے جنکے واقعات آج
 ابھی سنے مگر ساری امت سے وہ افضل ہیں حتیٰ کہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کسی نے پوچھا
 کہ حضرت معاویہؓ کا فضل کیا یا ادیس قرنی و عمر بن عبدالعزیزؓ۔ نہ مایا حضرت معاویہؓ کے
 گھوڑے کی ناک میں جو غبار لگا ہوا ہے وہ ہی ادیس قرنی و عمر بن عبدالعزیزؓ سے افضل
 ہے تو ان کے فضل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ حضور کے نظر کردہ تھے۔ یہاں
 کیساتھ اگر اہل لشر کی نظر ہی مل جائے تو پھر وہ حال اور قوی ہو جاتا ہے اور جدیدی کام میں
 جاتا ہے مگر ٹھنڈے رکھ حال حاصل کرنا چاہیے تو محال ہو بلکہ اسکی ضرورت ہے کہ جیسے کم عمری کے
 انتظار میں ہر وقت دروازہ پر نظر رکھتے ہو ویسے ہی آخرت کا دیہان ہر دم رہنا چاہئے تب
 حال کا درجہ حاصل ہو گا کہ زیور پہننے میں کپڑا رنگنے میں کھلنے پینے میں غرض ہر کام میں
 آخرت کا دیہان رہے گا کہ ایک دن وہ بھی ہو گا کہ ہم یہاں نہ رہیں گے۔ اسی کی تعلیم رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک صحابی کو کہ اے عبداللہؓ شام کو صبح کا خیال
 نہ کرو اور صبح کو شام کا خیال نہ بلند کرو اور اپنے کو میت شمار کرو۔ اور صبح یہ ہے کہ
 بدون حال کے محض عمل قابل اطمینان نہیں بلکہ عمل بلا حال کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی
 کو مزدور ڈھکیل کر لیجائیں اور حال کے ساتھ عمل کی ایسی مثال ہے جیسے انجن ریل گاڑی
 کو لیجائیں اسی لئے عراقی فرماتے ہیں ۵

عمل کیسا اچھا
 اللہ کی نظر میں
 ہو تو جدیدی کام
 میں جانا کیسا

عمل جو بے عمل
 کے قابل اطمینان
 نہیں اور اسی
 مثال

صنما رہ قلعہ مندر دار منمنائی کہ دراز دور وید رہ ویم پارسائی
 رہ قلعہ سے عمل ح الحال در ترم پارسائی سے زہد خشک یعنی عمل بلا حال مراد ہے کہ
 اس سے کامیابی دیر میں ہوتی ہے اور غیر اسخ ہوتی ہے اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۶
 قال را بگذار مرد حاصل شو پیش مرد کا ملے پاناں شو
 تو اسے سا جو یا با وجودیکہ ہر طرح سے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے

پھر ہی ہم اس مسئلہ میں عملاً کچھ ہیں اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں مَا عِنْدَكُمْ
يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ خلاصہ بیان کا یہ ہے کہ دنیا کو فانی سمجھو عملاً بھی استحضار بھی
اور ہر وقت یاد رکھو تاکہ درجہ حال حاصل ہو جائے۔ اس اعتقاد میں جو شخص پختہ
ہوگا اور رسوم حاصل کر لے گا اس کو اعمال صالحہ کی زیادہ توفیق ہوگی کیونکہ اصل مرض
دنیا سے جی لگانا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ فنا کو سمجھتا رہے۔ اور دوسری اشیا کے
فنا کے استحضار میں اگر تکلیف ہو مگر اپنی موت کا استحضار تو کچھ مشکل نہیں چاند رسوم کے فنا
کو کہاں تک سوچو گے تم اپنی موت کو سوچا کرو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اَكْثَرُ وَاذِكْرُهَا ذِكْرُ اللِّذَاتِ یعنی الموت پس علاج کا حاصل یہ ہے کہ زمانہ ایک وقت
مقرر کر کے اس بات کو سوچ لیا کرو کہ اسے نفس ایک دن تو مرے گا اور دنیا سے بھگوانا پڑے گا
اس میں ختم کرتا ہوں اور اسی مضمون کے مناسب ایک قطعہ پڑھتا ہوں شاید اس کا مفید
معین استحضار ہو ۷

کل بوس اس طرح تو غریب تھی مجھے خوب ملکے اس ہوا میں بڑی طوس ہے
کوہ سیر تو کیا شربت کی بجائے زندگی اس طرف دار و پل آدھ صدی کوں ہے
صبح سو تا شام چلتا ہوں گلگوں کا درد شب ہوئی تو ہمارے دیوں گناہ و جرس
سختہ ہی عبرت یہ بولی اک تاشا میں تجھے جیل دھاؤں تو جو قید آرزو کا مہوس ہے
لیگی لکھا گی گور غریبان کی طرف جس جگہ جان تمنا سو طرح بالہ میں ہے
مرقدیں و قیں دکھلا کر لگی کھنڈ مجھے پیکند ہے دارا ہی یہ کیا دوس ہے
پوچھ تو ان سے کہ جاہ و شہرت دنیا سے آج کچھ ہی ان کے ساتھ غیر زہرست نہیں ہے
یہ دارا سکندر وہ تھے جو کبھی دنیا پر حکومت کرتے تھے آج انہیں اتنی ہی قوت نہیں آتی
قبر پر سے پیشاب کہ نہ بویکو ہتا دیں۔ اسی مضمون کا ایک اور قطعہ یہ ہے ۷

کل پانو ایک کا سہ سر پر جو آگیا یکسرفہ آستیاں شکستہ سے چور تھا
بولا سنبھل کے چل تم فلا یہ بے خیر میں ہی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا
یہ اشعار محض ترقیق قلوب کے لئے پڑھ دیجئے کہ یہ نظم سے قوت زیادہ ہوتی ہے اور یہ محفوظ ہے

رہتی ہے ورنہ ہمارے لئے اہل چیز تو کلام اللہ و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
پس ہر بات کو اتنا سوچ لیا کرو کہ ایک دن ہو کر جانا ہے موت آئے والی ہے جب ہمیشہ
اتنا نفس کو تنگ کرو گے تب نفس اعتدال پر آجائے گا میرا یہ مطلب نہیں کہ ضروری اعتقاد
کو ترک کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے جی نہ نکاؤ اس کا یہ اثر ہو گا کہ تو یہ چیزیں نفس
سے چھوڑیں گی نہیں مگر اگر ایسے نہ رہے گی اور یہی ہو سکتا ہے جس کا علاج ضروری
ہے حضرت انبیاء علیہم السلام نے اسی کا علاج بہت اہتمام سے کیا ہے حدیث کے دیکھنے
سے معلوم ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طول اہل اور حرص و ہوس سے کس قدر
روکا ہے اور اسکے انزالہ کی کس قدر تدبیر بتلائی ہیں۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے
و حرص کو دفع فرمائیں اور آخرت کی رغبت اور دنیا سے زبرد و بے رغبتی عطا فرمائیں۔
اور ان مرحوم کی مغفرت فرمائیں جنکے واقعہ وفات پر یہ بیان ہوا ہے

اور انکے اعزہ و بہیمانہ گمان کو صبر جمیل اور تبارہی آخرت

کی توفیق ہو آمین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

فَہْدُوْا عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

نوٹ۔ اس آیت کے دوسرے جزو کے متعلق جہیں بقایا آخرت کا ذکر ہے دیکھو غلط
اسی غلطی کے بعد ہوا تھا جس کا نام الباقی ہے اور عرصہ سہا طبع ہو چکا ہے نظریں کو گھٹکا
مطالعہ ہی اس کے ساتھ ضروری ہے تاکہ آیت کا مکمل مشہد مطالعہ میں آجائے ۲۲

اشرف علی

۱۴ رجب ۱۳۳۹ھ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْغُوا عَنِّي وَلَوْلَا هَؤُلَاءِ
وَلَا هَؤُلَاءِ لَفُتَّ بِنَارٍ

تسلیج

کا

وعظ سہمی بہ

القدر السراج

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
محمد عبدالمشان

مکتبہ تھانوی، دفتر الالبقاہ

متصل مسافہ خانہ بستہ روڈ کراچی ۱

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلہ اعلیٰ درجہ جلد دعواتِ عبدیت ۹ حصے کامل مجلہ اعلیٰ
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ درجہ جلد ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

ہے اس لئے یہ مضمون ہر جگہ کلی طور پر کارآمد ہو سکتا ہے یہ حاصل ہے اس وقت کے بیان کا
 بس سنئے کہ انسان میں ایک مادہ بے صبری کا ہے اور دو جگہ اُس کا ظہور ہوتا ہے ایک تو
 اُس جگہ کہ جہاں انسان کی کوئی مرغوب شے ہو اور اُس کو حاصل نہ ہونے ہو جیسے سال
 مرغوب ہے اور وہ اس کو ملے ہی نہیں۔ دوسرے اُس جگہ کہ مرغوب شے حاصل تھی اور
 وہ اُس سے فوت ہو گئی جیسے اس کے پاس مال و دولت تیار و سامان سب کچھ تھا مگر
 اس سے جاتا رہا۔ یہی دو موقعہ بے صبری کے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور بے صبری کی زیادہ
 وجہ یہ ہے کہ انسان کی حرص ایسی بڑی ہوتی ہے جس کا کوئی ٹھکانا نہیں چنانچہ
 حدیث شریف میں ہے۔ **لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ قَالٍ كَلَّا تَتَغَيَّ ثَالِثًا وَكَأَنَّ**
يَمْلَأُ جَفَنًا كَلَّا الثَّرَابُ یعنی اگر ابن آدم کے پاس مال کے دو ناے ہوں تب بھی تیسرے
 کو چاہے گا۔ اور اُس کے پیٹ کو مٹی ہی بھرتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی حرص ختم نہیں ہوتی
 اکثر انسانوں کا تو یہی حال ہے اور عین کے احکام میں اکثر افراد ہی لحاظ ہوتا ہے گو بعض
 ایسے ہوں حالانکہ اکثری حالت یہ ہے کہ مہقر اس کے پاس ہے وہ بھی اس کی حاجت
 سے زائد ہے اگر انسان عقل سے کام لے اور سوچے تو مال و دولت اور ساز و سامان کی کثرت
 سے گھبرانے لگے اور اس پر بڑی وحشت ہوا اور سمجھے کہ میں کس بلا میں مبتلا ہوں چلو تو
وَاللَّهُ مَالِدَارُونَ کی حالت دیکھ دیکھ کر وحشت ہوا کرتی ہے کہ یہ کیسے بلاؤں میں گرفتار ہیں
 ہمیں چور کا خوف ہے کہیں مقدمہ بازیاں ہو رہی ہیں کہیں انکو یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھئے
 اس مال کو کون کون خرچ کرے گا دن رات اسی تپ و تاب میں رہے ہیں البتہ جن کی نظر حقیقت
 پر ہے انہوں نے بیشک دنیا کے مال و متاع کی حقیقت کو خوب سمجھا ہے اور جو ایسا ہو گا وہ
 اتنا مال جمع ہی کیوں کرے گا اُس کو تو اس سے بڑی وحشت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 حالت پر غور کیجئے۔ حضور کی یہ حالت تھی کہ حضور کی خدمت میں بعض دفعہ صحابہ و انصار
 اور ظہر سے عصر تک آپ نے سب تقسیم فرما دیا ہے۔ یہی سب کے پاس جمی ہوئی ہے کہاں آئیگی
 اسی لئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ان کے اخلاق آپ کے اخلاق کے
 پر ہیں ان کی حالت بھی یہی ہوتی ہے باقی حضور تو حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ

علہ وسلم ایک بار عصر کی نماز کے لئے منسلک تشریف رکھتے تھے دفعۃً مکان تشریف لے گئے صحابہ
 رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا جب حضور تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھ کو اس وقت یاد آیا کہ کہیں سے
 کچھ دینا آئے تھے اور وہ گھر میں ہی رکھے ہیں اور رات آنے کے یہ ہے اور نبی کے گھر یہ
 رات کو مال رہنا نہایت غیر مناسب ہے اس لئے میں نے خرچ کر دئے غیر غور سی اللہ علیہ
 وسلم کی تو بڑی شان تھی آپ کے غلامان غلام ایسے ہوئے ہیں کہ انھوں نے سلطنتوں کی بھی
 پرداہ نہیں کی چنانچہ حضرت شاہ شجاع کرمانی کا قصہ ہے کہ یہ سلطنت چھوڑ کر درویش بن گئے
 تھے آپ کی ایک صاحبزادی تھیں ان کی لطافت مزاج وغیرہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں بس
 یہی کافی ہے کہ بادشاہ کی بیٹی تھیں جب سیان ہوئیں تو آپ کو خیال ہوا کہ ان کا عقد کر دیا جاوے
 آپ کے پاس بہت لوگوں کے پیام آتے تھے اور پیام بھی سمجھ لوگوں کے نہیں بلکہ بادشاہوں کے
 پیام آتے تھے وجہ یہ ہے کہ بادشاہ اگرچہ فقیر ہو جائے مگر اس کا مرتبہ تھوڑا ہی گھٹتا ہے لوگ اسے
 اسی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چنانچہ جو شخص پہلے امیر کبیر ہو اور پھر غریب ہو جاوے تو لوگ ہمارے
 ہیں کہ غریب ہو گیا تو کیا مگر حوصلہ اور دماغ تو وہی ہے بخلاف اس شخص کے جو پہلے غریب ہو اور
 پھر امیر ہو جاوے تو اس کی وقعت لوگوں کے دلوں میں زیادہ نہیں ہوتی گو بظاہر اس کی دل نشینی
 کی وجہ سے اس کے منہ پر اس کی حقارت نکریں مگر دلوں میں ہرگز وقعت نہیں ہوتی کیونکہ غریب
 کو حوصلہ نہیں ہوتا اگرچہ کتنا ہی بڑا امیر ہو جائے مگر رہنے کا دبا ہی ہوا۔ غرض کہ جب کسی بادشاہ
 کی طرف سے پیام آتا تو آپ انکار فرمادیتے اس انکار پر لوگ اپنے دلوں میں جانے کیا کیا
 خیال کرتے ہوں گے کہ دیکھئے کس بادشاہ پر ان کی نظر ہے حالانکہ بات یہ ہے

در نیاید حال پختہ بیچ خام پس سخن کوتاہ باید و السلام

لوگوں کو کیا خبر کہ یوں انکار فرمادینے میں ایک مرتبہ آپ نے سجدیں دیکھا کہ ایک غریب آدمی نماز
 میں مشغول ہے اور نماز کا حق جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کر رہا تھا اس کے چہرہ سے وقار و مسکنت
 معلوم ہوتی تھی بس اس کی نماز کو دیکھ کر عاشق ہو گئے اور اسی وقت قصد کر لیا کہ لڑکے کا نکاح
 اس کے ساتھ کر دنگا اس سے بڑھ کر کون ہوگا اس کے اور کسی حال کی تفتیش نہیں کی کہ یہ
 کون ہے کتنا اس کے پاس ساز و سامان ہے جب وہ نماز پڑھ چکے تو ان سے کہا کہ مجھ کو تم سے

کچھ کہنا ہے چنانچہ آپ نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے یا نہیں اس نے جواب دیا کہ مجھے
 لڑکی کون دیتا ہے میں کہاں اس قابل ہوں بالکل غریب و مفلس ہوں ایسوں کو کون پوچھتا ہے
 اور اس نے شاہ شجاع کو پہچانا نہیں کہ یہ وہ تارک السلطنت بادشاہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر
 کوئی ایسی ہو جاوے تو منظور بھی کر لو گے اس نے کہا کہ ہم جیسیوں کو کون پوچھتا ہے آپ نے
 فرمایا کہ اگر شاہ شجاع کیانی اپنی بیوی کے دیدار سے تو سیلو گے وہ گھر کر کہنے لگا کہ خدا کے واسطے میرے
 جوتیاں نہ لگو نہ بھلا کہاں میں اور کہاں شاہ شجاع کیانی اور ان کی بیٹی مجھے کیوں مسخر کرتے
 ہو قرآن میں ہے لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ اِنْ اَخْرَجْتُمُوهُمْ مِنْ اَرْضِهِمْ لَا يَسْخَرُوا مِنْكُمْ لَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ اَحَدٌ يَدْرِيْ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ اِنَّهٗ سَخِيْرٌ
 جاؤ اپنا کام کرو آپ نے فرمایا واللہ میں بتاتا ہوں اس پر کہنے لگا کہ اگر ایسا ہو تو میں ان کا
 تبرک سمجھوں گا آپ نے فرمایا کہ میں ہی شاہ شجاع ہوں میں خوشی سے اپنی لڑکی تمہیں دوں گا
 اتنا توقف کرو کہ میں لڑکی سے پوچھ لوں چنانچہ آپ گئے اور لڑکی سے اس کے زہد و تقویٰ کا حال
 بیان کیا دلیل یہ بیان کی کہ نماز اچھی پڑھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں فرمایا کہ دنیا کا مال و متاع
 بھی کچھ ہے یا نہیں غور کیجئے کہ دلیل کیا اچھی بیان فرما رہے ہیں کہ نماز اچھی پڑھتا ہے اور
 چونکہ یہ تجربہ ہے کہ صحبت کا اثر بہ نسبت لڑکوں کے لڑکیوں پر زیادہ ہوتا ہے ان کا قلب اثر
 صحبت کے لئے لڑکوں سے زیادہ صاف ہوتا ہے اور اسی لئے اس لڑکی پر بھی باپ کی صحبت
 کا اثر خوب پڑا ہوا تھا وہ بھی کاسل ہو گئیں تھیں ان پر اس دلیل کا کافی اثر ہوا بولیں کہ مجھ کو
 منظور ہے مگر ایک شرط سے کہ اس شخص میں حب دنیا نہ ہو اور آگے آپ کو اختیار ہے کہ
 غرض نکاح کر دیا اور اس کے گھر پہنچا دیا اور نصیحت کر دی کہ خاوند کی اطاعت کرنا اب ان
 صاحبزادی کا حال سنئے کہ جب صاحبزادی نے گھر کے دروازہ میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک
 سوچی ہوئی رول ٹکڑے پر بیٹھی ہوئی رکھی ہے یہ دیکھتے ہی فوراً کچھلے پاؤں لوٹ پڑیں اور کہا
 ابا جان نے مجھ کو کہاں دہکا دیدیا اس شخص نے کہا کہ میں تو پہلے ہی سمجھے ہوئے تھا کہ بادشاہ
 کی بیٹی مجھ کو خاطر میں نہ لائیں گی صاحبزادی نے کہا اِنَّ بَعْضَ النَّاطِقِ اِھْمٌ کہ بعض گمان
 گناہ ہوتا ہے تم نے یہ خیال کیا ہو گا کہ میں تمہاری غریبی کو دیکھ کر واپس ہونی ہوں سو یہ
 بات نہیں میں تو اس لئے لوٹی ہوں کہ والد نے کہا تھا کہ زاپہ متوکل شخص ہے ہوا اگر تلو خدا پر

منہ
 ذائقہ سادہ
 سوجھ بوجھ
 سب سے

توکل ہوتا تو اس روٹی کے رکھنے کو کیوں پسند کرتے اُس نے کہا کہ میرا روزہ تھا میں نے اس خیال سے یہ روٹی رکھ لی تھی کہ اس سے روزہ افطار کروں گا لڑکی نے جواب دیا کہ تو نے جس کا روزہ رکھا ہے تو اُس کا مہمان ہے اور مہمان کی خبر گیری میزبان کے ذمہ ہے پھر کیوں اس کو رکھ چھوڑا ہے اس شخص نے فوراً اس روٹی کو خیرات کر دیا تب وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ سو اب سے لوگ بیشک حرص سے بری ہیں غرض جب اولیا ایسے ہوئے ہیں تو حضورؐ کی توہم کی شان ہے ان کے پاس جمع ہی نہیں ہوتا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اُحد پہاڑ کو سونا بنادیں اور اس پر بھی کفایت نہیں کی بلکہ یوں ارشاد ہوا کہ اسکو ایسا کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرے مگر آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ اور عرض کیا کہ اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب ہو تو کھا کر آپ کا شکر ادا کروں اور حسب نہ ہو تو آپ سے مانگوں غرض کہ یہ تو خواص کی حالت ہے باقی عموماً تو مال و متاع کی حرص قلوب میں بے انتہا بھری ہوتی ہے چاہئے تو یہ تھا کہ اس سے وحشت ہوتی اور قیامت کے قریب میں خاص اشتبا سے ایسا ہوگا بھی کہ اس سے وحشت ہوگی چنانچہ لوگ مال کی زکوٰۃ دینا چاہیں گے خرچ کرنا چاہیں گے اور لئے لئے پھریں گے مگر کوئی لینے والا ہونگا سو اس وقت تو ایسا ہو جاوے گا۔ مگر اس وقت ایسا نہیں اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت مال اس لئے مرغوب ہے کہ طالب زیادہ ہیں اور مطلوب کم ہیں اور قرب قیامت میں طالب کم ہوں گے اور مطلوب زیادہ اس لئے اُس کی ناقدری ہوگی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مال تو کم ہوتا نہیں کیونکہ یہ فتنہ نہیں ہوتا روز بروز بڑھتا ہی جلتا ہے چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے مال اتنا نہ تھا جتنا کہ اب ہے غرض یہ روز بروز بڑھتا ہی ہے کہ ہوتا ہی نہیں اسی طرح ہوتے ہوتے قرب قیامت تک بہت ہی کثرت ہو جاوے گی اور فتن کی وجہ سے آدمی کم ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ جس چیز کو فنا نہ ہو اور بڑھتی ہی رہے تو ایک نشان میں بہت ہی کثرت سے ہو جاوے گی کیونکہ مال پیدا تو ہوتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی تو جب بہت بڑھ جائے گا تو اس کی حرص نہ رہے گی اور فتنیں ایک ہات بتلاتا ہوں کہ مال میں مرغوبیت حقیقیہ نہیں اگر مرغوبیت حقیقیہ ہوتی تو کبھی کسی زمانہ میں بھی مرغوبیت کم نہ ہونا چاہئے تھی۔ جس چیز کی مرغوبیت حقیقی ہوتی ہے وہ کبھی زائل نہیں ہوتی اور مال ایک زمانہ میں مرغوب نہیں

فقر قیامت میں مال کی رغبت نہ رہے گی اور اس کا وجہ بیان۔

مال کم اور فتن حقیقیہ نہیں۔

رہے گا تو ثابت ہوا کہ اس کی مرغوبیت حقیقیہ نہیں ورنہ کیوں زائل ہو جاتی۔ دیکھئے ہوا کی مرغوبیت حقیقی ہے جو کسی وقت بھی زائل نہیں ہوتی اگر تھوڑی دیر کے لئے ہوا کو بند کر دیں تو مرغوبیت معلوم ہو جاوے۔ قدر کی چیزیں بے قدر نہیں ہوتی۔ ال واقعی بقدری کی چیز ہے اسی واسطے حدیث شریف میں ہے **فَوُكُنْتُ لَكَ نَبَاً تَعْمَلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ لَبْوَضَتَا مَا مَقَىٰ مِنْهَا كَانُوا** شَعْوَبَةً قَاعٍ کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ٹھہرے پر کی برابر ہوتی تو اللہ میاں کا فر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے مگر چونکہ اس کی کچھ بھی قدر نہیں اس واسطے اللہ میاں معوض شے اپنے دشمنوں کو دیتے ہیں حقیقت شناس آدمی ہمیشہ ایسی چیز سے گھبراتا ہے جو خدا کو معوض ہو۔ دیکھئے سلاطین نے بزرگوں کے سامنے نذرانہ پیش کئے مگر انھوں نے واپس کر دئے اور وجہ ظاہر ہے کہ اس میں خطرات اس قدر ہیں کہ جس کی حد نہیں۔ مال و دولت دالوں کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے چوروں کا خوف ڈاکوؤں کا ڈر۔ بے مال والے کیسے بیفکر ہوتے ہیں۔

ایک گرو چیلہ کی حکایت ہے کہ وہ کہیں سفر میں رات کو چلے جاتے تھے چیلہ نے کہا گرو جی ڈر لگتا ہے گرو نے کچھ تسلی کر دی تھوڑی دیر میں پھر کہا کہ گرو جی ڈر معلوم ہوتا ہے گرو جی تھے تجربہ کار اس نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا کہ ایک روپیہ کمر سے بندہ رہا ہے گرو نے کہا کہ اس کو پھینک دے چنانچہ اس نے پھینک دیا پھر تھوڑی دیر میں گرو نے پوچھا کہ اب بھی ڈر لگتا ہے اس نے کہا اب تو نہیں لگتا اس نے کہا ساری وجہ ڈر لگنے کی وہ روپیہ تھا کیونکہ خالی ہومی کو کون مارتا ہے اور بدوؤں کی حکایت سنی ہے کہ وہ مار کر پھر تلاشی لیتے ہیں اگر بغور دیکھا جائے تو وہاں بھی مال ہی مارنے کا باعث ہوتا ہے گو اس مسافر کے پاس نہ ہو کیونکہ بدو لوگ اپنے زعم میں تو اس کو مالدار ہی سمجھتے ہیں جب ہی تو مارتے ہیں ان کو یقیناً معلوم ہو جاوے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کہتے ڈاکو بھی مالدار و غیر مالدار کو خوب پہچانتے ہیں جیسے اہل پولیس بد معاشوں کو پہچان لیتے ہیں پس مال کے ان خطرات پر نظر کیے تو اس سے وحشت ہی ہونی چاہئے اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ مال کی رغبت نہ ہو باقی کوئی شخص قبیح غیر مرغوب ہی پر مرنے لگے اور اس کو جس ہی ہو تو دوسری بات ہے کیونکہ محبت اور جس ایسی چیز ہے کہ محبوب کے عیب کو چھپا دیتی ہے۔

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد
بات ہے کہ حرص آدمی مال کو مقصود بالذات سمجھتا ہے مگر ضرورت کی چیز سمجھتا تو اس سے
بالذات محبت نہ ہوتی کیونکہ اکثر یہی ہے کہ جو ساز و سامان ہمارے پاس ہے وہ ضرورت سے
کہیں زیادہ ہے سفر کی حالت میں اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ کتنی چیزیں ضروری ہیں جب سفر
کرتے ہیں تو اس وقت ضرورت کی چیزوں کا انتخاب ہوتا ہے اور بہت کھوڑا سا سامان ساتھ
لے جاتے ہیں کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا پھر جہاں تک اول سفر کیا ہے اگر اتفاقاً وہاں سے
اور آگے کو سفر کرنے لگیں تو پھر اور انتخاب ہوتا ہے اور کچھ سامان وہاں چھوڑ جاتا ہے یہاں تک
کہ کئی سفروں میں بہت معمولی چیزیں ساتھ رہ جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی
کے لئے بہت کھوڑے سامان کی ضرورت ہے بعض وقت رضائی وغیرہ بھی اس خیال سے
چھوڑ دی جاتی ہے کہ خدا کہیں دیدگاہ تو اصل ضرورت کا حال ہے مگر ہماری یہ حالت ہے کہ
زیادہ چیزیں ہمارے پاس وہ ہیں جو کہ کبھی استعمال میں بھی نہیں آتیں بعض کو نور کھ کر بھول بھی
جاتے ہیں حتیٰ کہ رکھے رکھے وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں مگر حرص ان کی بھی ہے جیسا کہ آئینہ ہے
حرص قلن نیست مناسب اور نہ اسبابش اچھ مادرکار داریم اکثرے درکار نیست

جو انسان کے لئے مصلحت ہے وہ تو خدا تعالیٰ نے خود ہی سب کو عطا فرما دیا ہے اور ان میں زیادہ تر
وہ چیزیں ہیں جن میں اکتساب کو بھی دخل نہیں اور وہی اصل ضروری ہیں مگر حاشیہ لگا کر انسان
بہت سی چیزیں خود بڑھا لیتا ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بلا اکتساب مرحمت فرمائی ہے وہ فی
وہ سب ضروری ہیں ان میں کوئی چیز زائد نہیں جیسے دو ہاتھ دے دو پاؤں دو آنکھیں وغیرہ
وغیرہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اکتساب کو بھی ان میں دخل نہیں اور ان میں کوئی چیز زائد بھی نہیں
چنانچہ جب ان میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے مثلاً ایک آنکھ
ہی جاتی رہے تو پتہ چلے ایک تکایت ہے تو سفر پہن مگر کہے دیتا ہوں ہم استاد کے
سامنے سبق پڑھ رہے تھے اور ہمارے سبق میں ایک طالب علم یک چشم تھے اور ان ہی کی
قراءت تھی میں نے شوخی سے ان کی آنکھ پر انگلی رکھی اب استاد کہہ رہے ہیں کہ پڑھتے کیوں
نہیں اور حضرت استاد کی عادت تھی کہ گردن جھکا کر بیٹھتے تھے اور کونگاہ اٹھاتے ہی نہ بظاہر

نہ
جو چیز خدا
تعالیٰ نے بلا اکتساب
عطا فرمائی ہیں
ان میں کوئی چیز زائد
نہیں

وہ فرما رہے ہیں پڑھو اور یہ حیران تھے کہ ایک آنکھ تو قدرتی نہ تھی دوسری پر ہاتھ رکھ لیا اب کروں تو کیا کروں وہ دل میں کہتے ہوں گے کہ میری دوسری آنکھ بھی ہوتی تو کیا اچھا ہوتا جب خدا کی نعمت جاتی رہتی ہے اس وقت قدر معاوم ہوتی ہے غرض کوئی چیز ان میں سے نائد نہیں۔
اعضاء کے مکرر ہونے پر ایک لطیفیاد آیا۔ ایک بادشاہ نے ایک عالم (مبندع) سے پوچھا کہ یہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن شریف مخرجات ہے اس پر کون تاریخی دسیں ب کہنے لگے کہ تاریخی دلیل سے بھکا عقلی دلیل ہے وہ کہہ ان میں مکررات بہت ہیں خدا کو کمر لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ادروں نے بڑھایا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ آپ کی تخلیق میں بھی تو مکررات ہیں معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی کا اضافہ ہے اور قابل حذف ہے تو تیرے جسم کے تخلیقی مکررات بھی کسی کا اضافہ ہے اور قابل حذف ہے اس کے بعد فوراً جلاؤ کو حکم دیا کہ ان کے مکررات کو حذف کر دو اور کہا کہ تیرے قول کی موافق یہ تکرار بھی دلیل ہے اس بات کی کہ تو خدا کا بتایا ہوا نہیں کسی نے تجھ میں اضافہ کر دیا ہے جواب عجیب معقول تھا واقعی یہ ہے کہ سیف سب سے بڑا وعظ ہے

الْعِظَةُ نَفْعٌ لِّوَالِدِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَالسَّيْفُ ابْلَغُ دُعَاؤِ عَلَى الْقَهْمِ

غرض جن امور میں کتاب کو دخل نہیں وہ تو سب ضروری ہیں ہاں جن میں انسان کے کتاب کو دخل ہے ان میں بہت سے امور غیر ضروری بھی ہیں جن میں ہم نے ان مکتوبات میں فضول بڑھالیا ہے اور اپنی طرف سے حواشی چڑھانے ہیں پھر وہ حاشیہ اتنا بڑا ہے کہ اصل سے بھی بڑھ گیا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ حقیقت پہچان کر زوائد سے وحشت ہوتی مگر اب نسا و مذاق کی وجہ سے الٹی ہمو لذت حاصل ہوتی ہے اس کی مثال تبا کو جیسی ہے کہ اس کے کھانے میں حالانکہ بہت سے نقصانات ہیں سر اس سے گھومتا ہے دماغ اس سے خراب ہوتا ہے منہ میں بدبو اس سے پیدا ہوتی ہے جسم میں کالہلی اس سے آجاتی ہے اور عادت ہو جاتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کو نہ کھالیا جاوے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا مگر باوجود اتنے نقصانات کے اس کو کھاتے ہیں اور بڑے مزے لیکر کھاتے ہیں اسی طرح دیکھئے مریخ کیسے نقصان کی چیز ہے بالفعل تو یہی نقصان ہے کہ جس چیز میں مریخ زیادہ ہوتی ہے کھاتے ہی سنہ میں آگ سی لگ جاتی ہے آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے دماغ پریشان ہو جاتا ہے اور جسمانی نقصانات اس کے

من
قرآن کے کورٹ
پر شہان نای
جواب

۹

من
علیہ السلام علیہ
السلام
جو کچھ زیادہ
نقصانات سے
وحشت ہوتی ہے

نہ
بڑا بڑا لطف

علاوہ رہے مگر حالت یہ ہے کہ رو رہے ہیں اور کھار رہے ہیں عادت والے کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ مریچوں پر ایک لطیفہ یاد آیا ایک بزرگ معتوہ تھے جب وعظ میں لوگوں کے جھگڑے قصے بد معاشی اور برے اخلاق و اطوار کا تذکرہ فرماتے تو یہ فرماتے کہ یہ سب مریچوں کا فساد ہے ایک شخص سننے لگے کہ اس میں کیا جوڑ ہوا میں نے کہا اچھا خاصا جوڑ ہے مطلب یہ ہے کہ مریچوں سے کھانا مزہ دار ہو جاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ مزہ دار کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور جب انسان زیادہ کھانا کھائے گا تو لا محالہ قوت ہیمیہ زیادتی پکڑے گی اس لئے ضرور فساد کی باتیں انسان سے صادر ہوں گی یہ تو لطیفہ تھا اصل مضمون یہ ہے کہ جیسے مریچ کھانے والوں کو باوجود تکلیف ہونے کے حس نہیں ہوتی اسی طرح مالداروں کو زیادہ مال سے تکلیف تو ہوتی ہے مگر حس نہیں ایک صاحب کا قصہ ہے کہ تھے تو وہ مالدار اور وسعت والے مگر بوجہ بخل کے ہانڈی تک اپنے ہاتھ سے پکاتے تھے کسی نے اُن سے کہا کہ میاں تمہارا مال و دولت روپیہ پیسہ کس کام کا باوجود اتنے مالدار ہونے کے ہانڈی تک اپنے ہاتھ سے پکاتے ہو۔ وہ بولے میاں تم خرچ ہی کرنے کا لطف جانتے ہو۔ اور جمع کرنے کے لطف سے

۱۰

واقعہ نہیں ہو جمع کرنے میں بڑا لطف ہے تم اس کو کیا جانو بے شک اگر کوئی اُن کا مال چرا کر لے جاتا جب لطف معلوم ہوتا مال تو ایسی چیز ہے کہ اُس کا جمع ہونا بھی تکلیف دہ ہے تو گم ہونے سے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ بعض وقت اس کے ملنے سے اور اسی طرح ضائع ہونے سے موت تک کی نوبت آجاتی ہے۔ ایک مقام کا قصہ ہے بعض جگہ دستور ہے کہ بڑی تعداد کے مال پر چھٹیاں پڑتی ہیں اور بعض وقت ایک ہی دور روپیہ میں اتنا مال مل جاتا ہے جس کی قیمت لاکھوں روپیہ ہوتی ہے تو قصہ یہ ہے کہ ایک انگریز کا سائیس تھا کسی مال پر چھٹیاں پڑ رہی تھیں اس نے بھی ایک روپیہ کی چٹھی ڈال دی اتفاق سے چٹھی اس کے نام پر نکل آئی وہ کئی لاکھ روپیہ کا مال تھا گویا ایک روپیہ میں کئی لاکھ روپیہ مل گئے جس انگریز کا یہ سائیس تھا اُس کے نام چٹھی آئی کہ تمہارے سائیس کے نام چٹھی نکلی ہے اُس کو چاہئے کہ اگر مال پر قبضہ کرے وہ انگریز تھا تجربہ کار اُس نے سائیس کو فوراً خبر نہیں کی کہ شرط چٹھی سے مرزا جائے بلکہ پہلے اس کا علاج کر دیا وہ یہ کہ اُس کو بلا کر پوچھا کہ تو نے کوئی چٹھی ڈالی تھی اس نے

نہ
بیک بڑی لطف

کہا کہ ہاں ڈالی تھی انگریز نے کہا کہ تم نے بلا اجازت ایسا کیوں کیا اُس نے جواب دیا کہ یہ بات میرے کار منصبی سے خارج تھی اس میں مجھ کو اختیار تھا انگریز نے کہا کہ تجھ کو کوئی اختیار نہ تھا اور چاہے منگا کر خوب ہی مارا اور پھر کہا کہ تیرے نام چھی نکلی ہے اتنے لاکھ روپیہ کا مال تمہارے نام آیا ہے یہ سکر وہ خوش تو ہوا مگر مار کی تکلیف سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جس میں خطرہ ہو سکتا انگریز نے کہا کہ ہم نے اس مارنے سے تمہارا علاج کیا ہے مگر ہم فوراً تم کو خبر کر دیتے تو تم مرجاتا اور بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دفعۃً مال ملتے سے شادی مرگ ہو گئی اسی طرح مال کے دفعۃً تلف ہونے سے موت کے واقعات سنے ہیں۔ البتہ سمجھیں حق کے نزدیک دونوں حالتیں برابر ہیں اُن کی حالت تو یہ ہے کہ نہ ملتے سے چنداں خوشی نہ جانے سے چنداں غم اور بعض کو کسی درجہ میں بھی خوشی یا غم نہیں ہوتا ایک بزدل کے پاس کہیں سے بیش قیمت موتی تھذ میں آیا تھا خادم نے پیش کیا دیکھتے ہی فرمایا الحمد للہ اور حکم دیا کہ اس کو رکھ لو خادم نے ایک دفعہ اسباب کا جائزہ لیا اتفاق سے وہ موتی ضائع ہو گیا تھا اُس کو خیال ہوا کہ دیکھے خبر ہونے پر میری کیا نوبت ہوتی ہے مگر ضرورت خبر کرنا پڑی اُس کے سنتے ہی آپ کی زبان سے نکلا الحمد للہ خادم کو بہت تعجب ہوا اور عرض کیا کہ حضرت جب یہ موتی آیا تھا اُس وقت بھی حضرت نے فرمایا تھا الحمد للہ خبر وہ تو موقع بھی تھا مگر جاتے رہنے کی صورت میں الحمد للہ کہنے کا کیا موقع تھا آپ نے فرمایا میں نے موتی آئے کے وقت اور پھر اُس کے ضائع ہو جانے کے وقت اپنے دل کی حالت کو دیکھا تھا تو یہ کیفیت ہائی کہ نہ آئے کے وقت کوئی خوشی ہوئی تھی اور نہ جاتے رہنے سے کوئی رنج ہوا پہلی بار الحمد للہ کہنا اس پر تھا کہ دنیا کے آئے سے کوئی خوشی نہ ہوئی اور دوسری بار اس نے دنیا کے جاتے رہنے سے کوئی غم نہ ہوا۔ بھلا پھر ان کو مال کے آنے یا جانے سے پریشانی کیوں ہو۔ صاحبزادے بعض بزرگوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انھوں نے تو چوروں دشمنوں کو بھی خود ہی اپنے پاس سے دیرینا ہے اُن سے حفاظت تو کیا ہی کرتے۔ ایک بزرگ کے یہاں ایک چور چوری کرتے گیا وہاں کچھ تھا ہی نہیں اُن کی آنکھ کھل گئی تو اُس کو محروم جاتے ہوئے دیکھ کر اپنا کبیل اوتا کر دیدیا کہ اس کا دل برا ہوا اور خالی نہ جا دے ۵

سیندم کہ مردان را ہ خدا
دل دشمنان ہم نگر دند تنگ

نہ
جس کی حالت
میں کی آہ و فغا
جس کی حالت

وجہ یہ ہے کہ اہل اللہ کے نزدیک دنیا بڑی حقیر چیز ہے اس لئے اسکا آنا جانا ان پر زیادہ اثر نہیں کرتا۔ حضرت شاہ عبدالقدوسؒ کی بی بی کے پاس ایک چاندی کا ہار تھا۔ جب وہ ہار پہنتی تو آپ فرماتے کہ اس ہار میں مجھ کو دنیا کی بو آتی ہے۔ بی بی نے ایک بار ایک مہمان بزرگ سے اس امر کی شکایت کی اور کہا کہ میں نے اپنے لڑکے رکن الدین کی شادی کی غرض سے یہ ہار رکھ چھوڑا ہے جس کے بارہ میں شیخ بار بار یہ فرمایا کرتے رہتے ہیں۔ اُن بزرگ نے شاہ صاحب سے فرمایا کہ آپ اپنی دنیا میں سے بدبو آتی چاہئے دوسرے کی چیز سے کیوں بدبو آتی ہے جب بی بی کا پیچھا چھوٹا۔ بعض بزرگوں کو تو دنیا کے جلتے رہنے کی خوشی ہوتی ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک آئینہ پیش کیا تھا آپ کبھی کبھی خادم سے منگا کر اُس میں منہ دیکھا کرتے تھے اتفاقاً ایک دفعہ خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اُس کو بڑی فکر ہوئی۔ بزرگوں کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں مزاج شناس خادم نے عذر کرنے کا ارادہ کیا اور عذر کا مضمون ایک صحیفہ میں موزوں کر کے عرض کیا۔ معاذ قضا آئینہ چینی شکستہ حضرت نے فی الدیہ فرمایا۔ مع۔ خوب شد اسباب خود بینی کیا تھی اچھا موزوں لفظ ہے بزرگوں کا اصل مذاق تو یہ ہے کیونکہ وہ مال کی حقیقت کو پہچانتے ہیں باقی اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ اگر اُن کے پاس سونے کے دو جھنگل ہوں تو تیسرے کے طالب ہوں گے یہ حال ہے انسان کی حرص کا اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اسی کی نسبت شیخ شیرازیؒ فرماتے ہیں ۵

گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور

اور حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں ۵

کورہ چشم حرصاں پر نشد تا صدف قانع نہ شد پر در نہ شد

جب یہ معلوم ہو گیا کہ حرص بڑی چیز ہے اور اُن اخلاقِ رذیلیہ میں سے ہے جس کی مذمت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ بظاہر ہے کہ اخلاقِ رذیلیہ کا زائل کرنا اور بکائے اُن کے اخلاقِ حمیدہ کا اندر پیدا کرنا ضروری ہے تو حرص کا علاج بھی ضروری ہوگا سو اس کا علاج ہے خدا کی طرف متوجہ ہونا جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اُس سے یہ خلقِ رذیل انشاء اللہ تعالیٰ

جاتا رہے گا۔ یہ ہے اس کا انداز جو مقصود تھا بیان سے اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا سَمِعْتُمْ مَجْبَلٍ ذَالٍ عَنْ مَّكَانٍ فَصَدِّ قُوَّةً وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ ذَالٍ عَنْ جِبَلَتِهِ فَلَا تُصَدِّ قُوَّةً یعنی جب تم سنو کسی پہاڑ کو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کرو اور جو کسی انسان کو سنو کہ اس کی عادت بدل گئی ہے تو اس کی تصدیق مت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق فطری ہیں جو نہیں بدلتے اور انکا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ صورت ہے تو علاج سے کیا نتیجہ۔ جو آپ سے پہلے حکما کا مذہب سنئے اس بارہ میں حکما کے اندر اختلاف ہے کہ ریاضت سے تہذیب اخلاق ہوتی ہے یا نہیں بعض کہتے ہیں کہ ریاضت سے اخلاق بدل جاتے ہیں یعنی ریاضت سے پہلے کسی میں برے اخلاق تھے تو ریاضت کرنے سے وہ اخلاق جاتے رہتے ہیں اور بجائے ان کے اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں بعض کا مذہب یہ ہے کہ ریاضت سے اخلاق نہیں بدلتے بعض کہتے ہیں کہ فطری اخلاق تو نہیں بدلتے غیر فطری بدل جاتے ہیں صوفیہ کرام کہ درحقیقت حکما یہی حضرات ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ ریاضت سے اخلاق رذیلہ کا ازالہ تو ہوتا نہیں کہ بالکل معدوم ہو جاویں ہاں انکا ازالہ ہو جاتا ہے اور وہ مخلوب ہو جاتے ہیں اخلاق حمیدہ سے ادیرہی صحیح ہے اور تجربہ اس پر شاہد ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن اشخاص میں پہلے سے برے اخلاق موجود ہوتے ہیں جب وہ مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں تو ان کی حالت بدل جاتی ہے بجائے ان کے اخلاق حمیدہ ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اخلاق رذیلہ پر غالب آ جاتے ہیں حتیٰ کہ حیوانات تک میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے دیکھئے جو گھوڑا شرمیر ہوتا ہے اس کو ایک عرصہ کے لئے چابک سوار کے حوالہ کر دیتے ہیں پھر وہ کیسا مہذب اور شائستہ ہو جاتا ہے اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ جو حکما یہ کہتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ بالکل معدوم ہو جاتے ہیں انکا یہ کہنا ٹھیک نہیں کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت سے اخلاق حمیدہ ان کے اندر پیدا ہو گئے اور جب مجاہدہ و ریاضت کو ترک کر دیا تو پہلے اخلاق خود کراتے ہیں اگر وہ معدوم ہو گئے تھے تو پھر عود کیا۔ اور جو حکما کہتے ہیں کہ ریاضت سے اخلاق نہیں بدلتے یہ بھی مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے اور جو کہتے ہیں کہ فطری اخلاق نہیں بدلتے غیر فطری بدل جاتے ہیں تو ہمیں

ریاضت اور مجاہدہ
سے اصلاح اخلاق
ہوتی ہے یا نہیں
اس کی تحقیق

تمیز شکل ہے کہ اخلاق فطری کو نئے ہیں اور غیر فطری کو نئے تو اس اعتقاد کا شخص ریاضت ہی نہ کرے گا
یہ عمل ضرر ہے اس لئے صوفیہ کرام کا مسلک واقعی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ فطری بھی گواہی نہ ہوں
مگر مغلوب ہو جاتے ہیں اور واقعی حکماء یہی حضرات ہیں، بجا رہے حکماء یونان اور فلاسفہ کی
تحقیقات ان کے سامنے کیا چیز ہیں۔ پھر یہ کہ میں حکماء کی تحقیقات سے کیا لینا ہے جو اس کا تعلق
حدیث سے رفع کریں بانی حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے اور صوفیہ بھی وہی کہتے ہیں جو حدیث
میں ہے کہ اخلاق طبعیہ زائل نہیں ہو سکتے مگر مغلوب ہو جاتے ہیں اور حدیث میں مغلوبیت کی نفی
نہیں جو اس پر شبہ کیا جاوے بلکہ حدیث میں توازن الکر کی نفی ہے اور مغلوبیت کی تائید حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعلیم سے ہوتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انیادیت میں ان امراض کے
علاج بیان فرمائے ہیں اگر تہذیب اخلاق نہ ہو سکتی تو آپ ان کی تہذیب کو تعلیم فرماتے۔ گو حص فطری
بھی ہو مگر اس کی بھی اصلاح ضروری ہے اور اصلاح کا قصد کرنے سے ضرور اصلاح ہوگی کیونکہ
خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اتقوا الله فاقولوا نیکاً لعلکم تحفظون انکم لعلکم تحفظون انکم لعلکم تحفظون
اختیار کرنے سے اللہ میاں تمہارے اعمال کی درستی فرمادیں گے تو کیا اللہ میاں کی اصلاح فرمانے
سے بھی درستی ہوگی صاحب آپنا امید نہ ہوں خدا تعالیٰ اصلاح کریں گے اور اصلاح کا مطاع
بے صلاح پس ضرور ہمارے اندر صلاح پیدا ہوگی۔ باقی بدوں اہتمام اصلاح کے تو اصلاح نہ نہیں
سکتی کیونکہ حص فطری شے ہے چنانچہ انسان کہ ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے کہ مرغوب چیزوں کو
جمع کروں اور اس میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے قرآن شریف میں بھی حق تعالیٰ نے ایسی مرغوبات
کی ایک فہرست بیان فرمائی ہے کہ جن کی طرف اکثر طالع کامیابان ہے ارشاد فرماتے ہیں زین
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَوَاصُّ وَالْأَنْعَامُ وَمَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ
الْمَآبِ کہ زینت دنیائی لوگوں کے لئے محبت خواہشوں کی عورتوں اور اولاد کی اور سونے چاندی
کے ڈھیروں کی اور عمدہ گھوڑوں کی اور چوپایوں کی اور کھیتی کی یہ سب سامان زندگی دنیا کا ہے
اور خدا کے یہاں عمدہ ٹھکانا ہے چونکہ مذاق مختلف تھے کسی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے اور
کسی کو کسی سے اس لئے مختلف چیزیں بیان فرمائیں کسی کو عورتوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے

ع
اشد سے دور دور
اسی کی بات کیا
خدا تعالیٰ سے
جو میں تمہارے
اعمال قبول کرے گا

۱۳
بہارِ معنی
۱۴
ع

فہرست معلوم ہوتی
ہے کہ وہ کون کون
کون کون
اور اس سے سمجھنا
چاہئے کہ کیا
جو چیزیں
میں سے
اور ان سے
بہارِ معنی

اور کسی کو اولاد سے کسی کو سونے چاندی سے کسی کو گھوڑوں سے کسی کو بیلوں سے اور کھیتی سے کسی کو عورتوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ دن رات اس میں مبتلا ہیں ہر وقت یہی خیال ہے کسی کو اولاد کی ایسی چاہت ہوتی ہے کہ شب و روز اسی دہن میں رہتے ہیں کہ بیٹا ہو پوتا ہو پڑوتا ہو۔ بعض رؤسار کو بیلوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ سیاست بھی غارت کر بیٹھتے ہیں وجہ یہ کہ محبت کے افراط میں جنوں ہوتا ہے چنانچہ ہم نے ایک حکایت گھوڑے کی ایسے ہی طالب کی سن ہے کہ اُن کے پاس ایک گھوڑی تھی بہت خوبصورت اُن کے کسی دوست نے اُس کی فرمائش کی کہ یہ ہیں دیدہ و آپ نے کیا کیا کہ بندوق بھر کر اُس بے زبان کے گول مار دی اور کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ اپنی آنکھ سے دوسرے کے پاس دیکھوں اگر وہ نہ دیتے اور اپنے گھر ہی رکھتے تو کیا حرج تھا بفاہدہ اسکی جان کھوئی۔ بعضی محبت بھی اُلٹی ہوتی ہے ایک اور حکایت ہے کہ ایک بزرگ تھے اور اُن کے چند جاہل مرید تھے مریدوں نے سوچا کہ کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہئے کہ ہمارے مرشد ہمارے ہی پاس رہیں اور کوئی اس تبرک کو نہ رکھنے پائے اُن کو مار کر وہیں ہی دفن کر دیا ایک اور بزرگ تھے اور اُن کے ایک مرید تھے ایک روز مرید صاحب نے مرشد سے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو اپنی داڑھی کا ایک بال دیدیجئے میں اس کو برکت کے لئے اپنے پاس رکھوں گا انھوں نے دیدیا۔ گھانٹوں والوں کو جو اس کی خبر لگی سب اُن پڑے اور داڑھی کا صفایا کر دیا۔ خدا بچائے ایسی محبت سے جس کا یہ انجام ہو اسی طرح اہل دنیا کی محبت بھی الٹی ہوتی ہے چنانچہ بعض لوگ بچوں سے اپنی داڑھی کھجواتے ہیں اپنے کو گالیاں دلواتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ کسی کو کھیتی کی محبت ہوتی ہے کہ نقصان پر نقصان ہوتا ہے مگر چھوڑتے نہیں کسی کو آواز سے الٹی محبت ہوتی ہے کہ پورے میں ایک شخص بنار کی دوکان پر گئے اور مکر کا لٹھ خریدا بنار نے جو لٹھ پہاڑا اُس کی آواز حضرت کو اچھی معلوم ہوئی اُس سے کہا کہ مکر کا اور دیدے اُس نے پھر بھاڑا پھر آواز بھلی معلوم ہوئی پھر فرمائش کی یہاں تک کہ گزروں لٹھ بنار نے آواز ہی سننے کی غرض سے پھر واڈالا۔ وہ شاید حضرت صاحب سماع ہوں۔ مولانا نے قنوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص جس کو مٹی کھلنے کا شوق تھا کسی کی دوکان پر شکر خریدنے گیا دوکاندار شکر لینے کے لئے دوکان کے اندر گیا اور اس شخص نے اُس کے باٹ کو جو مٹی کا تھا اور اسی سے شکرتوں کا نظر بجا کر کھانا شروع

لَزَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی خاص درجہ کی محبت واقع میں تو اچھی نہیں مگر انسان کی نظر میں یہ چیزیں مزین ہو گئیں جس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوڑی پر مسبزہ جما ہوا ہو جس کو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ایک جہن ہے اور اس کے ظاہر رنگ و روپ کو دیکھ کر فریختہ ہو جاوے اور جب وہاں پہنچے تو پاخانہ میں بھر جاوے یہی حال دنیا کی ہے کہ ظاہر تو اس کا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے یا خوبصورت ساخت کی سی مثال ہے جس کا ظاہر تو بہت اچھا ہے نقش و نگار سے آراستہ ہے مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے۔
 ۱۵ زہرائیں ماز نقش قاتل است۔ باشند از دے دور ہر کو عاقل است۔ اگر بچے کے سنانے سے بھٹوڑ دو تو وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو کپڑا لیتا ہے اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے مگر اس کا انجام کیا ہوگا ہماری حالت بھی اسی بچہ کی سی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار اور رنگ و روپ پر فریفتہ ہیں اور اندر کی خبر نہیں یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جبنا خوبصورت ہوتا ہے اسی قدر زہر لپٹتا ہے ایک شاہ صاحب بیان کرتے تھے کہ میں ایک مسجد کے لئے چوڑا تیار کرنے کی غرض سے دریا کے کنارہ سیپ کھود رہا تھا وہاں ایک سانپ نکلا جوڑتا تھا اور بالشت بھر کا تھا اور دیکھنے میں نہایت خوبصورت مبین چمکدار مگر زہر ملا بھی ایسا کہ اگر کاٹ لے تو آدمی پانی پانی ہو جاوے خبر انھوں نے مار دیا یہی دنیا کی حالت ہے کہ جتنا اس میں رنگ و روپ ہوتا ہے اسی قدر مہلک بھی ہے اسی لئے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے پھر اس حب تر زمین کے بعد شہوات و رغبات پر ملامت نہیں فرمائی کیونکہ ان شہوات میں بھی مصالح ہیں بشرطیکہ دین کے تابع رہیں اس لئے ابن مرغوما سے منع نہیں فرمایا بلکہ ان سے اچھی چیز کی ترغیب دی گویا انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس نے شہوت مار دے اور حرص کو بالکل زائل کر دے بلکہ یہ فرمایا کہ اس شہوت اور حرص کو باقی رکھ کر اس کو دنیا سے عمدہ چیز کی طرف مائل کر دے بس یہ علاج ہے حرص کا اور حرص ہی قضا ہے بے صبری کا اور یہی بے صبری تمام پریشانیوں کی جڑ ہے پس اس طریق سے سب پریشانیوں کا علاج ہو جاوے گا اسی کو میں بیان کر رہا تھا۔ اور اصل بیان یہ تھا کہ بے صبری کا ظہور دو موقع پر ہوتا ہے کہ ایک موقع یہ ہے کہ مرغوب شے ملے نہیں اور دوسرا وہ موقع ہے کہ مرغوب شے

سکر جاتی رہے اور ان دونوں صورتوں میں زیادہ تکلیف اور مصیبت کی حالت دوسری صورت ہے اگرچہ پہلی صورت بھی مصیبت اور تکلیف کی ہے مگر دوسری صورت سے ہلکی ہے مثلاً کسی کے پاس سامان پیٹ بھرنے کا تھا اور وہ گم ہو گیا تو اس کی مصیبت زیادہ ہوگی بہ نسبت اس شخص کے جس کو بھوک تو ہو مگر پہلے ہی سے کچھ سامان نہ ہو تو گو محبوب کا حاصل نہ ہونا بھی تکلیف کی چیز ہے مگر حصول کے بعد محبوب کا رائی ہو جانا یہ اس سے زیادہ سخت تکلیف کی چیز ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کا عزیز مر جاوے کسی کا باپ مر جاوے کسی عورت کا خاوند مر جاوے خصوصاً اگر طبیعت میں سلاقی ہو تو ماں باپ سے زیادہ کسی کے مرنے میں مصیبت نہیں کیونکہ اس کے بدل کچھ نہیں اور چیزوں کا بدل ہو سکتا ہے مثلاً اولاد مر جاوے تو اور اولاد ہو سکتی ہے۔ بھائی مر جاوے تو اور بھائی ہو سکتا ہے بیوی انتقال کر جاوے دوسری آسکتی ہے مگر باپ تو دوسرا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح ماں۔ داراشکوہ کا قصہ سنا ہے کہ جب یہ مارے گئے تو عالمگیر نے ان کے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اس کی ہر طرح تسلی کی مگر اس نے فی البدیہہ یہ شعر پڑھا۔

درد من کمتر ز درد حضرت یعقوب نیست
چو او سپر گم کردہ بود من پدر گم کردہ ام۔

عالم گیر کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کی اولاد مر جاوے اگرچہ بچہ ہی ہو بلکہ بعض اوقات بڑی اولاد کی نسبت بچوں کی موت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے و جب اس کی یہ ہے کہ بڑی اولاد سے تو کبھی کسی قسم کا رنج بھی پہنچ جاتا ہے اور بچہ ستاتا نہیں اور کوئی رنج اس سے پہنچتا ہی نہیں اس لئے اس کے مرنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے غرض یہ کہ مرغوب شے کے جانے رہنے سے تکلیف اور مصیبت ہونا ضروری ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی یقین ہے کہ جب غم حد شریعت میں ہو تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی مگر جاری حالت یہ ہے کہ ہم حالت مصیبت میں بے احتیاطی کرتے ہیں اور حد شرع سے تجاوز کر لیتے ہیں اور اس میں اپنے اختیار کا بھی انضمام کر لیتے ہیں اس لئے مصیبت بہت بڑھ جاتی ہے اس انضمام کی تفسیر یہ ہے کہ غم کے دو حصے ہیں ایک اختیاری دوسرا غیر اختیاری آجکل واقعات غم میں اختیاری غم کا حصہ زیادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ آجکل کے برسے میں جس کی غرض ازالہ غم تھی اختیاری غم کا حصہ زیادہ ہوتا ہے چنانچہ تو نگہ آتے ہیں بجائے تسلی کرنے کے اور غم کو بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جب قدر تذکرہ

نزدال محبوب
اصل تکلیف
ہے۔

۱۸

نزدال غم
نزدال غم
نزدال غم
نزدال غم

غم کی چیز کا کرے گا اور جتنا سوچے گا اتنا ہی غم ترقی پکڑے گا پھر تذکرہ میں اوتار چڑھاؤ بہت کرتے
 میں کہتے ہیں کہ اسے اشد کیا ہو گیا بچے کہاں جائیں گے بیوی کیا کرے گی جائداد کا کیا ہو گا
 علیٰ ہذا القیاس ان باتوں کے تذکرہ سے صدر رہی بڑھتا ہے جیسے تبا کو حقد کاٹو گے اتنی ہی
 خواہش زیادہ ہوگی اس کا علاج تو یہ ہے کہ بالکل چھوڑ دو یہی حالت گناہوں کی ہے کہ ان کا علاج
 صرف ترک ہے نہ کہ اس کی کثرت اس میں بعض بد فہم سالکین کو بھی بڑا دھوکہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ
 جب کہ ان کا قلب بعض گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اپنے دل میں برسوا چکر کہ اس گناہ
 کو خوب دل بھر کر کرتا کہ خواہش جاتی رہے نفس خالی ہو جاوے پھر بالکل چھوڑ دیں گے اور
 توبہ کر لیں گے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ بڑی فاش غلطی ہے کیونکہ جتنا گناہ کو زیادہ کیا جاوے گا
 اسی قدر خواہش میں ترقی ہوگی اور تقاضہ زیادہ ہوگا۔ پس اصل علاج یہ ہے کہ ہرگز نہ کرے
 کسی طرح غم کا علاج یہ ہے کہ سوچو مت خیال مت کرو اس صورت میں غم تو ہو گا مگر معتدل غم
 ہو گا اور وہ مضر نہیں بلکہ مفید ہے کیونکہ قدرتی طور پر غم میں بھی حکمت اور نفع ہے اگر غم نہ ہو تو تمدن
 نہ ہو اور تمدن بڑی چیز ہے اس لئے کہ دین کی ترقی اس پر موقوف ہے اور تمدن غم پر اس لئے
 موقوف ہے کہ اگر کسی کو کوئی غم اور فکر نہ ہو سانسے بیٹھ کر ہی ہوں تو کون کسی کا کام نہ کرے سارے
 تندرست ہی رہیں بیمار نہ ہوں تو ڈاکٹر طبیب عطار سب بیکار ہو جائیں یہ تو دنیوی نفع ہے اور دین
 کا نفع یہ ہے کہ اگر کوئی غریب نہ ہو تو زکوٰۃ کسے دو گے اس پر یاد آیا کہ حضرت حاجی صاحب کے
 حضور میں ایک بار لوگوں نے سائلین کے آنے پر کچھ تنگی ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا کہ سائل سے تنگ
 نہ ہونا چاہئے یہ تمہارے حال ہیں کہ آخرت میں تمہارے اموال پہنچاتے ہیں اگر یہ نہیں تو تمہارے
 اموال کا کون حال ہو گا غرض تمدن نہایت ضروری چیز ہے اہل سائنس کے نزدیک تو تمدن دنیوی
 غرض سے بڑی چیز مانا گئی۔ مگر دین کے لئے بھی اس کی بہت ضرورت ہے لہذا تمدن اہل دین اور
 اہل دنیا دونوں کے نزدیک اچھی چیز ہے گو بنا مختلف ہو اور مسلم ہے کہ تمدن بدون تعاون کے
 نہیں ہو سکتا اور تعاون بدون رحمدل کے نہیں ہو سکتا اور رحمدل موقوف ہے غم پر بیان اسکا
 یہ ہے کہ سائنس اور طب کا مسئلہ ہے کہ جس قوت کا استعمال ہوتا ہے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے
 ورنہ وہ قوت کم ہو جاتی ہے پس اگر غم نہ ہو تو نور رحمدل کا ہیجان کیسے ہوتا اور جب اسکا ہیجان نہ ہوتا

نہ
 بعض گناہ
 میں اور کثرت
 کے علاج
 نہ
 غم معتدل
 نہ
 غم معتدل
 نہ
 تمدن اہل دین
 اور اہل دنیا
 کے نزدیک
 نہ
 تمدن اہل دین
 اور اہل دنیا
 کے نزدیک

اتو اسکا مادہ بالکل جاتا رہتا اس لئے غم میں بڑی مصلحت ہے کہ یہ محافظ ہے تر تم کا اور وہ محافظ کا
تعاون و تمدن کا اور غم میں اپنی ذات کے متعلق بھی مصلحت ہے کہ اس سے اخلاق درست
ہوتے ہیں اور اس میں اجتماعی مصلحت بھی ہے جیسا کہ ذکر ہوا کہ اگر غم نہ ہو تو تمدن بھی نہ ہو جو کہ اہل دنیا
دو دین دونوں کے نزدیک مختلف حیثیت سے بڑی چیز مانا گیا ہے غرض غم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں
مصلحت میں فرعون نے بوجہ غم نہ ہونے ہی کے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا رسالہ قیصر یہ میں لکھا ہے کہ غم
سے قلب کا کامل تصنیف ہوتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مغموم رہتے تھے جیسا کہ شائل
تمدنی میں ہے پس اصل میں تو غم مفید چیز ہے مگر اسی قدر کہ حسب قدر حق تعالیٰ کا دیا ہوا ہے واقعی
وہ عین مصلحت ہے باقی آگے جو حواشی ہم نے اپنی طرف سے بڑھائے ہیں وہ برے ہیں۔ حدیث
شریف میں قصہ آتا ہے لایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا ان کے گھر والوں پر غم طاری تھا کسی نے
رونے سے روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تشدد نہ کرو تو صرف رونے سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا لیکن اگر کوئی حد سے بڑھنے لگے تو اس سے خود ہی روکا ہے
پس خوب سمجھو کہ حد سے زیادہ غم کرنا یہ گناہ ہے اور گناہ بھی بے لذت اسکا روکنا اور علاج کرنا
واجب ہوگا۔ چنانچہ اس آیت میں مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ایسے ہی غم کے علاج
کا بیان ہے اور یہ بیان ایک مقدمہ پر موقوف ہے وہ یہ ہے کہ اگر شے مرغوب کے جاتے رہنے سے غم
لاحتی ہو مگر کسی ایسی دوسری چیز کا پتہ ہو کہ ملجائے اور اس کے ملنے کا یقین ہو جاوے کہ جو اس شے
مرغوب سے ہزار ہا درجہ بڑی ہوئی ہو تو پہلی چیز کا غم ہمیں نہونا چاہئے جیسے کسی کے ہاتھ میں ایک پیسہ
ہو اور دوسرا شخص اس کو چھینکے بجائے اس کے روپیہ دیدے تو ظاہر ہے کہ پیسہ کا غم بالکل بھی نہ ہوگا
بلکہ اگر وہ شخص بدلنا چاہئے تو یہ بدسنے پر بھی راضی ہوگا یہی بات آیت مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا
عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ میں ہو کر بتلائی گئی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور گواہیں انتہاء یہ مرغوب ہیں مگر
وہ سب فنا ہونے والی ہیں اور خدا تعالیٰ ہمیں ان سے اچھی چیز کی خبر دے رہے ہیں۔ سب یہ ہے کہ غم
ان مرغوب چیزوں تک مست رہو بلکہ جو چیز ان سے اچھی ہے اور باقی ہے اس کی رغبت کرو پس ہو کہ
چاہئے کہ اس مرغوب شے کا خیال کر کے جو کہ باقی ہے اپنے غم کو منسوب کریں جو شخص اس پر غور کرے گا
اس کا غم ضرور منسوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کیا عہد علاج تجویز کیا ہے حق سبحانہ تعالیٰ کی عجیب

من
نہی ثانی فی غم
وہم کہ غم نہ ہونے
اور غم نہ ہونے

من
میں زیادہ غم
لکھا ہے حدیث

من
ہو گیا غم نہ ہونے
دینا اور غم نہ ہونے
وہ نہ ہونے نہ ہونے
عاجز نہ ہونے نہ ہونے

تعلیم ہے کہ معاویہ کی اصلاح تو فرمائی ہی ہے معاش کی بھی پوری اصلاح فرمائی کیونکہ اس سے نفسانی و دینی راحت بھی تو حاصل ہو گئی اور خیال کرنے کی بات ہے کہ دنیا کی مرغوب شے اگر اس وقت بھی گم نہ ہوتی مگر کبھی نہ کبھی پھر گم ہوتی کیونکہ فنا ہونا تو گویا اُس کی ذاتیات میں سے ہے جیسے چراغ میں تیل ہو جو محدود بھی ہے اور کم بھی ہو رہا ہے تو وہ ایک نہ ایک وقت ضرور ہی ختم ہو گا ایک دن فنا ہو کر رہے گا اسی طرح انسان ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو کر رہے گا۔ اطباء نے لکھا ہے کہ رطوبت کی مثال تیل کی سی ہے اور حرارت غریزہ جو مرکب ہے روح کا اس کی مثال شعلہ چراغ کی سی ہے جیسے تیل ختم ہو کر چراغ گل ہو جاتا ہے اسی طرح رطوبت فنا ہو کر روح ختم ہو جاتی ہے یہاں بھی اسی طرح ایک سراج کے گل ہونے کا واقعہ ہوا ہے جنکا نام بھی اتفاق سے سراج الحق تھا اور یہ دوسرا اتفاق ہے کہ ان کے صاحبزادہ کا نام انوار الحق ہے اسی لئے اس وعظ کا نام انوار السراج صحیح مناسب معلوم ہوتا ہے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مرحوم تو سراج کی طرح ختم ہو گئے البتہ اُن کے آثار و انوار باقی ہیں سو اگر یہ واقعہ اس وقت نہ بھی ہوتا تب بھی کبھی نہ کبھی ضرور ہی ختم ہوتے۔ چراغ تو گل ہی ہو کر رہے گا۔ پس ختم ہونے والی چیز سے زیادہ کیا جی لگاتا۔ خدا تعالیٰ سے دل لگانا چاہئے۔

دنیا کی محبت تو بر سر آب ہے مولانا فرماتے ہیں ۱۔ عشق بامردہ نباشد پائدار بہ عشق باحی و باقوم دار۔ اور فرماتے ہیں ۲۔ عاشقی بامروگان پائندہ نیست ۳۔ زانکہ مردہ سوئے ما آئندہ نیست اور فرماتے ہیں ۴۔ غرق عشق شو کہ غرق ست اندریں ۵۔ عشق ہائے اولیں و آخرین۔ غرض غم کے ہلکا کرنے کے لئے یہ عجیب تعلیم ہے مَا عِنْدَكَ كَمْ يَنْفَعُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ یعنی خدا تعالیٰ کے یہاں کی چیزیں باقی ہیں اور وہی رغبت کے قابل ہیں پھر یہ بھی سوچو کہ آدمی مر کر جاتا کہاں ہے ظاہر ہے کہ خدا کے ہی پاس ثواب تو وہ مَا عِنْدَ اللَّهِ میں داخل ہو گیا پہلے وہ مَا عِنْدَكَ کَمْ کا مصداق تھا اُس وقت وہ قافی تھا اور اب باقی ہو گیا ہے کیونکہ اس موت کے بعد پھر موت نہیں تو اب تو وہ مرنے کے بعد پہلی حیات سے اچھی حیات میں پہنچ گیا وہ پہلی حیات فال تھی اور یہ دوسری باقی ہے پس ہمیں مرغوب شے سے محبت اس حیثیت سے زیادہ ہونی چاہئے کہ یہ خدا کے پاس ہے بہ نسبت اس

۱۔ حضرت نے اس وعظ کا نام انوار السراج تجویز فرمایا ایک وجہ تفسیر کی مناسبت یہاں ذکر ہوا اور دوسرے فدا کے بعد ہو کر رہی جو ختم وعظ کے بعد اس ضمیمہ کے بتلاسیں ۱۲ از جامع۔

حیثیت کے کہ وہ ہمارے پاس ہے اس مضمون کو ایک بدوی نے خوب سمجھا اور صبر دلانے کے بارہ میں اس بدوی نے عجیب و غریب عنوان سے استغمال کیا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھ کو ایسا صبر کسی بات سے نہیں ہوا جیسا کہ ایک بدوی کے کلام سے ہوا وہ یہ ہے

فَاَصْبِرْ نَكْنُ بِكَ صَبْرًا رَجِيًّا فَارْتَأَى صَبْرًا رَجِيًّا لَجْدَ صَبْرٍ الرَّاسِ نَحْوُ مِنَ الْعَبَّاسِ
اَجْرًا لَعَدَّةً ۝ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ

مطلب اس کا یہ تھا صبر کا ثواب تو جو کہ تکویناً عبادت سے اچھا اور خدا عباسؓ کے لئے تم سے اچھا پھر اس واقعہ میں نقصان کسا ہوا بس یہی تو ہوا کہ خدا کے پاس پہنچ گئے تو وہ تمہاری مرغوب سے تو اور زیادہ مرغوب حالت میں ہو گئے کہ وہ باقی رہنے والی ہوگی ان مخالفین پر نظر کر کے کسی کے مرنے پر زیادہ غم نہ ہونا چاہئے بلکہ اس کی بقا پر نظر کر کے خود اپنے میں وہ قابلیت پیدا کرنی چاہئے کہ جس سے اللہ میاں کے پاس جانے کے اور تقار محمود کے ساتھ باقی رہنے کی قابل ہو جائے۔ اب اس بقا کے متعلق لوگوں کی غلطی عرض کرتا ہوں کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مرجاتا ہے قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں وہاں وحشت کدہ میں تنہا پڑا رہتا ہے اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے ہے صاحبو! یہ نہیں ہے بلکہ مسلمان کے لئے وہاں بڑی راحت ہے حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اسکا استقبال کرتی ہیں یعنی اس کے عزیز قریب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اور اس دوسرے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو مر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے ورنہ ہم سے ضرور ملتا اور اس سے انکو غم ہوتا ہے غرض موت کے بعد مردے اس طرح سے باہم خوش ہو کر ملتے ملتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بس مرنے کے بعد تو کی طرح پڑے رہیں گے لَاحُولٌ وَلَا قُوَّةَ اَلَا بِالله۔ یہ بات نہیں یاد رکھو کہ قبر اس گڑبے کا نام نہیں ہے یہ تو صورت قبر ہے اور حقیقت میں قبر عالم برزخ کا نام ہے وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ لوگوں کا مجمع ہے تو دنیا میں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں جیسے کوئی ملازمت سے رخصت لی کر آئے اور اپنے لگوں کے پاس رہے جب رخصت ختم ہوگی تو جدائی ہو جاوے گی تو دنیا کا اجتماع تو ایسا ہے اور وہاں کی یکجائی ختم نہیں ہوتی وہاں تو عیش ہی عیش ہے بات یہ ہے کہ حقیقت نہ جانتے سے لوگوں کو موت سے وحشت ہو گئی ہے ورنہ موت تو تقار حبیب کے لئے ایک جسر ہے یعنی پل ہے کہ اس سے گزرے اور تقار حبیب ہو گئی اور تقا

نہ
عبداللہ بن عبد
مطلب کا عجیب
قصر

نہ
مسلمان کا قبرستان
کے احترام اور
اپنے عزیزوں
سکونت کرنا

نہ
حقیقت میں اس
گڑبے کا نام نہیں

نہ
جنت برزخ
میں لوگوں کو موت
سے وحشت ہو گئی

باری تعالیٰ سے کوئی چیز اچھی ہوگی اسی لئے اہل اللہ کو تو موت کا شوق ہوا ہے حافظ شیرازی فرماتے ہیں ۵ خرم آن روز گزری منزل ویاں بروم ہر راحت جاں طلبم وارپے جانان بروم۔ نذر کردم کہ گراید سہرا میں غم روزے ہر تادور میکدہ شاداں غزل خواں بروم۔ ان سے پوچھئے کہ موت کیا چیز ہے حدیث شریف میں ہے **الْمَوْتُ نَحْفَتُ الْمُحْسِنِ** کہ موت مومن کا تحفہ ہے نظام حیدر آباد اگر کسی کے پاس تحفہ بھیجیں اور گھروالے رونے لگیں تو کیسے غصوں کی بات ہے اور میری مراد اس سے غم مکتب ہے نہ کہ غیر مکتب جدائی کا طبعی صدمہ جبے اختیار ہوتا ہے اس کا مصالفہ نہیں لیکن سوچ سوچ کر اسے بڑا نامدوم ہے بلکہ ان مضامین کو سوچ کر عقلاً اس کو گھٹانا چاہئے۔ میں نے طاعون کے زمانہ میں ایک رسالہ شوق وطن لکھا تھا اس کا دیکھنا ایسے مواقع میں تخفیف غم کے لئے نہایت نافع ہے مناسب ہے کہ لوگ اس کو دیکھا کریں۔ صابو! دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ماں کے رحم کی سی ہے جب تک بچیاں کے رحم میں رہتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اگر اس سے کہیں قوتنگ جگہ سے نکل اس سے فراخ جگہ موجود ہے تو وہ بھٹیں نکرے گا اور جانے گا کہ یہی ہے جو کچھ ہے مگر جب باہر آتا ہے تو ایک بڑا عالم دیکھتا ہے کہ رحم کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں اور اب اگر اس سے کہا جائے کہ رحم میں واپس جانا چاہتا ہے تو وہ کبھی منظور نہ کرے گا اسی طرح دنیا بمقابلہ آخرت کے بالکل تنگ ہے جب یہاں سے جاؤ گے تو شکر کرو گے اور دنیا میں ہرگز نہ آنا چاہو گے جب خدا کے پاس پہنچنے کا وقت قریب آتا ہے اور اس عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اس وقت اگر مومن کو کوئی حیات افزا چیز دیکر کہا جاوے کہ لو آسے کھا لو تاکہ تم مدت دراز تک زندہ رہو تو وفات سار دیکھا اور چاہے گا کہ فوراً مرنے والے چنانچہ یہاں ایک برادری طالب علم طاعون میں مبتلا ہوئے لوگ ان کی تسلی کرتے تھے کہ تم اچھے ہو جاؤ گے مگر وہ یہی کہتے تھے کہ یوں نہ کہیو اب تو خدا تعالیٰ سے ملنے کو جی چاہتا ہے اور اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت سنائی جاتی ہے **اَنْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا** وَالْجَنَّةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے کسی کے لئے بادشاہ کی طرف سے وزارت کے عہدہ کا پیام آئے اور وہ شخص اپنے گھر سے پاؤں تخت شاہی کی طرف چلے تو گو اس کے گھروالے جدائی سے غمگین ہوں گے مگر یقیناً وہ شخص شاداں و فحشاں ہوگا اگر اس حالت میں بادشاہ کی طرف سے یوں ارشاد ہوگا کہ تم چاہو تو اتنے روز کی مہلت بھی مل سکتی ہے تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا اسی طرح جب راحت آخرت کی خبر ہوئی ہے اور اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اس وقت اگر

میت کا شریک ہو گیا

منہ
وہابی خٹکے تھوڑے
کے ساتھ لکھیا۔

44

دعوتِ گیتی کا
مقامِ عالیہ
اور شہادتِ حق
نیکو و نیکبخت
کی جگہ تھی۔

یہ مضمین انوار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط۔ اکتوبر ۱۹۰۷ء

یہ مضمین انوار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط۔ اکتوبر ۱۹۰۷ء

اس سے دنیا میں رہنے کو کہیں تو ہرگز راضی نہ ہوگا پس اسے صاحبو! ماعِندَکَ اللہ سے رغبت کرو اسی رغبت کی بدولت اہل اللہ ہر وقت شگفتہ رہتے ہیں اور انکو وہاں کے متعلق قسم قسم کی تمنائیں اور امیدیں ملتی ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئے نامیدی مرد کا امید ہاست نہ سوتے تاریکی مرد نور شید ہاستا انھیں غم نہیں ہوتا چنانچہ منصور کی یہ حالت ہوتی کہ جبکہ ان کو دار پر لیجانے لگے تو وہ خوش ہو کر کہتے تھے اے اَنتَ لَوْنِی یَا لِقَائِی عِدَاتِی فِی مَوْتِی حَیَاتِی۔ غرض موت اہل اللہ کا تو تکمیل ہے ان کا تو شغلہ ہے پس ہکو یہ حالت اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے تاکہ بجائے غم کے شوق ہو جس کا ایک سہل طریقہ یہ ہے کہ ان مضامین پر غور کرو جو میں نے اس وقت بیان کئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اس سے غم کا بھی علاج ہو جاوے گا اور آخرت کا بھی شوق ہو جاوے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے فَاَعِزُّکُمْ بِفَضْلِکُمْ وَمَا عِزُّکَ لِلّٰہِ بَاقِی میں اسی کا علاج بتلایا ہے اور سبحان اللہ کیسا عجیب علاج ہے اسکا مراقبہ کیا کرو کہ آخرت میں جو راست ہے وہ دنیا سے بدرجہا بڑی ہوتی ہے اور مرنے والا ہمارے پاس سے خدا کے پاس پہنچ گیا ہے اور یقیناً خدا کے پاس رہنا ہمارے پاس کے رہنے سے بہتر ہے اور گواہی کے درجہ میں وہاں کی جھوٹ کا ہی اس کے لئے احتمال ہے مگر اپنے مسلمان عزیز کے ساتھ یہ بدگمانی کیوں کی جائے۔ وہ خدا کو ناحق بھروسوں کی طرح تکلیف میں ہوگا بلکہ نیک گمان رکھو اور اس احتمال کے تدارک کے لئے اس کے لئے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہو یہ اس کے لئے ہمارے غم کرنے سے زیادہ نافع ہے۔ یہ حاصل ہے علاج کا آگے صبر کی فضیلت کا بیان ہے اور انعام کا وعدہ بھی ہے فرماتے ہیں وَلَنَجْزِیَنَّ الَّذِیْنَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ کہ ہم ان لوگوں کو ان کے اچھے اعمال پر ضرور جزا دیں گے جنہوں نے صبر کیا اور آگے امت صبی عمل صالحاء میں وہ عمل بتلاتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ عقائد ٹھیک ہوں اعمال درست اور شریعت کے موافق ہوں اب دعا کیجئے کہ ہکو اللہ تعالیٰ فہم دین اور توفیق عمل مرحمت فرمائیں کہ خدا کی چیزوں سے ہمیں رغبت زیادہ ہو اور دنیا کی چیزوں سے محبت کم ہو آمین ثم آمین (ثم الوعظ) **قائل** کہ۔ اس وعظ کا نام حضرت والائے انوار السراج تجویز فرمایا ہے ایک وجہ تسمیہ کی مناسبت تو اثنائے وعظ میں مذکور ہو چکی ہے۔ دوسری مناسبت حضرت والائے یہ بیان فرمائی کہ انوار السراج کا نام رکھنا بمنزلہ تسمیۃ النحل باسم الخبز کے ہے کیونکہ اس بیان میں ایک مقام پرتیل اور چراغ کی مثال آئی ہے اور یہ مضمون ایک جنم ہے وعظ کا اس کے اعتبار سے پورے وعظ کا نام یہ رکھ دیا تو تسمیۃ النحل باسم الخبز اس پر صادق ہے تیسری ایک مناسبت جو نہایت لطیف ہے وہ یہ ہے کہ کلام اللہ کے بارہ میں نور کا لفظ وارد ہے اور سراج لقب ہے جناب

یہ شکر محول

قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آه

رواه البخاري

اشباع

وعظ سمي به

اكسال العلة

حكيم الائمة مجدد الامة حضرت مولانا محمد اشرف علي صاحب تبيان نوى حجة الله تعالى
محمد عبد المنان

مكتبة تھانوی ء دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس در روڈ کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الوعظ المستحب

اکمال العدة والسلاخ
رمضان

ابن	کمال آوا	ماذا	مستحب	من مضبوط	لاستحب	الاشکات
کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا
کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا
کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا
کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا
کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا
کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا
کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا
کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا
کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا	کمال آوا

الحمد لله حمدك واستعينه واستغفره وتوكل به وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان
سيدنا ومولانا محمد عبدا ورسولا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك
وسلم

الحمد لله

الحمد لله

الحمد لله

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝ اِن آیات کا پہلا حصہ یہ ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے اس میں حق تعالیٰ نے روزہ کے احکام کے مصالح ارشاد فرمائے ہیں اور دوسری آیت کو پہلی آیت کے تقویت کے لئے ارشاد فرمایا ہے یہ حاصل ہے دونوں آیتوں کا مگر اس وقت جو تیز و مقصود ہے وہ لَتَكْلَبُوا الْعُجْلَ ۚ ہے اور مضامین چونکہ اسی کے سیاق و سباق میں ہیں اس لئے سبکی تدریج کر دی گئی حاصل ترتیب آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری تکلیف کو گوارہ نہیں فرماتا بلکہ تم کو آسانی پہنچانا چاہتے ہیں پس روزہ میں دشواری کا اندیشہ نہ کرو مثلاً گرمی کے موسم میں بعض لوگوں کو دشواری کا خیال ہوتا ہے مگر اس سے اندیشہ نہ کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ روزہ میں تم کو آسانی پہنچانا چاہتے ہیں اگر تم گرمی میں روزہ کی ہمت کرو گے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے اب سمجھنا چاہئے کہ وہ آسانی کونسی ہے جو یُسِّرُ اللہ بِكُمُ الْيُسْرَ سے حقیقہً مراد ہے سو حقیقت میں آسانی معنوی اور روحانی ہے جس کا اثر یہ بھی ہے کہ جسمانی آسانی اُس پر مرتب ہو جاتی ہے روحانی سہولت کا حاصل یہ ہے کہ روزہ محتم کو دل چسپی عطا کر دی گئی اور دلچسپی سے جیسا روح کو آسانی ہوتی ہے جسمانی سہولت بھی اس پر مرتب ہو جاتی ہے کیونکہ دنیا کے کاموں میں مشاہدہ ہے کہ دل چسپی کے بعد دشواری سے دشواری کام بھی آسان ہو جاتا ہے ہنرے تقریبات شادی میں دیکھو کہ نفیس المزاج لوگوں کو بعض دفعہ بارات کے انتظام میں پسینا آ جاتا ہے بہو کے مرنے میں مگر کچھ تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں اور اگر کبھی شکایت بھی کرتے ہیں تو ان کے لہجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر سے ان کا دل خوش اور شادان ہے محض شکایت ہے تو وہ شکایت ایسی ہوتی ہے جسکو متعلق مولانا فرماتے ہیں ۵

دل بھی گویا از درنجیدہ ام وہ نفاق ست او خندیدہ ام

بعض دفعہ اہل اللہ کے کلمات میں بھی شکایت ہوتی ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہیں مثلاً ایک عاشق کا شعر ہے ۵
کہا ہی بطف خواب عدم میں تھانہ تھا زلف یار کا کچھ خیال سوچا کہ شور مچو رہے تھے کس بلا میں پھسا دیا۔

عہد اور
جب پسندیدہ
بند و میر ساقی
دلہانت کریں
کوئی قریبی
ہوں دغا سے
کوئی دایا
دو دو لکھت
منو لکھت
ہوں جگہ
میر ساقی
جی دغا سے
دس کوئی
کہ میرا
کوئی کر
اور بظاہر
دیکھیں
بھلائی
کر سکیں
پہ ۲

مگر ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا وہ خدا سے رنجیدہ ہیں یا انکو کچھ تکلیف ہے ہرگز نہیں مولانا فرماتے ہیں کہ

نہ چہیں بناید و گنہگار ہیں جز کہ حیرانی نباشد ز کار دین
اب کیا انکو اس سے پریشانی ہے ہرگز نہیں وہ اس کو غرض سلطنت کا ہے بھلے بھلے نہیں کرتے مولانا اسی کو فرماتے ہیں کہ

ناخوش تو خوش بود بر جان من : نذرے بار دل انجان بن
غرض قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو دلچسپی ہوتی ہے انہیں روحانی تکلیف نہیں ہوتی۔
گو جسمانی تکلیف ہو پھر وہ بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی اس لئے بعض دفعہ دنیا والے۔
خوش ہو کر ایسی تکلیف کو بیان کیا کرتے ہیں حالانکہ تکلیف میں خوشی کیسی ہے مگر اس کا راز
وہی ہے کہ روح کو دلچسپی کی وجہ سے راحت ہوتی اس لئے جسمانی کلفت کی پروا نہیں
کیونکہ پھر عاودۃ اللہ یہ ہے کہ اسکے بعد ظاہری اور جسمانی نہوت بھی ہو جاتی ہے چنانچہ
ذاکرین کو ذکر بعد بھوک نہیں لگتی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذکر سے پہلے بھوک لگی
ہوتی تھی جسکی وجہ سے ذکر کرنا دشوار معلوم ہوتا تھا مگر ذکر شروع کیا گیا تو بھوک جاتی
رہی علامہ ابن القیم جو صوفی مشہور ہیں بلکہ ظاہری عالم سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اسکو تسلیم
کرتے کہ کبھی کبھی کہ نور ذکر بمنزلہ غذا کے ہو جاتا ہے اس کے نزدیک ذکر سے بھوک جاتی
ہو کا یہ سبب ہے کہ نور ذکر غذا کا کام دینے لگا ایک شاعر اسی مضمون کو بیان کرتا ہے
و ذکر لک لیس شاق خیر شاکر آب و گل شاد آب و دندر گسراب

صوفیہ کے واقعات قلیل غذا کے بارہ میں ایسے عجیب ہیں جنکو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ
ذکر بمنزلہ غذا کے ہو جاتا ہے چنانچہ کوئی بزرگ چلہ میں غذا کم کرتے جاتے تھے یہاں تک
کہ بعض دفعہ چالیس دن میں صرف ایک باوام کھاتے تھے۔ اگر آپ اطباء سے دریافت
کریں تو وہ ہرگز اسکو تسلیم نہ کریں گے کہ چالیس دن میں ایک باوام کافی ہو سکتا ہے بس
یہی کہنا پیسے گا کہ ذکر اللہ نے غذا کا کام دیا اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے اگر عاشق کو
بھوک لگی ہو اور وہ کھانا کھانے بیٹھا ہو اس وقت اس کا محبوب آجائے تو عاشق کو

بھوک جاتی رہتی ہے اس کی وہی حقیقت ہے کہ محبوب کو دیکھ کر ایسی فرحت ہوتی جس
 نے غذا کا کام دیا بلکہ پیچ پوچھ تو اصلی غذا یہی ہے یعنی فرحت اور جسکے تم غذا کہتے ہو
 وہ بقیہ اسی وقت غذا بنتی ہیں جب فرحت موجود ہو چنانچہ اگر کوئی شخص محزون
 ہو سکو جتنے چاہوں کھلا دواسکے بدن کو کچھ لگتا ہی نہیں۔ اور فرحت و نشاط کی حالت
 میں معمولی غذا بھی پیا و قورمہ کا کام دیتی ہے پس معلوم ہوا کہ اصلی غذا فرحت اور پیگیری جو بلکہ اصلی
 دوا یہی ہو کیونکہ اطباء کہتے ہیں کہ باطنی صحت و مزیل مرض دو الہیں بلکہ طبیعت ہمد اور طبیعت اسوقت فاعل
 ہوگی جبکہ اس میں قوت ہو پس دوا کا کام نہ ہے۔ تنہا یہ کہ طبیعت کو قوت دے پھر کسی کی طبیعت کو دوا
 دار و کریم قوت حاصل ہوتی ہو اور طبائع کو تہکتے و اس قوت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو کب بجاتا ہو کہ
 فساداں شخص دوا نہیں کرتا یہ غلط ہے وہی حقیقت میں دوا کرتا ہے کیونکہ دوا کی حقیقت
 یعنی قوت طبیعت کا سامان و دواں بھی غلط ہے یہ اور بات ہے کہ اسکی تقویت طبع کا یعنی
 سامان ترک دوا ہے و رد و سروں کیلئے دوا ہے تو یہ محض ظاہری فرق ہے ورنہ حقیقی دوا
 سے کوئی خافی میں غفلت یہ دوا ہی معنی ہو گیا کہ اصلی غذا اور اصلی دوا فرحت و نشاط ہے
 خواہ دوا سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو سو ذاکرین کو ذکر اللہ کی بچہ نشاط فرحت حاصل ہوتا
 ہے پس سے وہ ان کو غذا اور دوا کا کام دیتا ہے۔ اور کسی کو اپنے محبوب کی دیکھ کر
 نشاء ہوتا ہے اسکو محبوب کا دیکھ لینا دوا سے بڑھ کر نافع ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی عاشق
 بیمار ہو اور مسترف بہدک ہو اس حالت میں اسکا محبوب چلا آوے تو عاشق
 محبوب کو دیکھ کر روتھ بیٹھتا ہے۔ مجھے اپنا واقعہ یاد ہے کہ ایک بار میرے والد صاحب
 مرحوم آتے آبا میں بیمار ہو گئے میں کانپور سے دیکھنے گیا تو مجھے دیکھ کر اوٹھ بیٹھے اور
 کھڑے ہو گئے ورنہ دیکھ کر یا ریٹ گئے حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ بیٹے میں ہی تکلف
 ہوتا تھا تو محبوب کا دیکھنا دوا سے ہی زیادہ نافع ہوتا ہے۔ ایک شخص میں مولانا فیض الدین صاحب
 و مہتمم مدرسہ دیوبند کی عبادت کو لیا کیونکہ وہ سخت بیمار تھے مولانا کو مجھ سے بہت محبت
 تھی تو مجھ سے مکرر مانگتے کہ تجھے دیکھ کر تو میری بیماری جاتی رہے۔ تو انہی راتوں

اور دوسرا واقعہ دینی بزرگ کا ہے معلوم ہوا کہ اصل قوت پر فرحت ہے یہی تمام غذاؤں کی جڑ ہے اور جبکہ خود بھی غذا کا کام دیتی ہے ورنہ اقل درجہ یہ ہے تو ضروری ہے کہ بدون اس کے کوئی غذا انہیں بنی حجت مقدمہ سمجھ گئے تو اب بزرگان دین کی تفہیل غذا پر کوئی وجہ حیرت نہیں کہ ان حضرات کو ذکر اللہ سے ایسا نشاط حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی مفرح یا قوتی اور خیرہ ایسا نشاط نہیں پیدا کر سکتا تو وہ ایک با دام پرچاس و تنگ کفایت کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر میں تو انہوں نے ایک با دام کھایا مگر حقیقت میں کثرت ذکر کی وجہ سے وہ تو سبب با دام کھا گئے بلکہ با دام سے بھی بڑھ کر مفوی غذا کھا گئے پس روزہ میں حقیقی تسر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے دل چسپی عطا فرمائی ہو اور دلچسپی کی چیز سو فرحت ہوتی ہے چنانچہ مشاہد ہے کہ روزہ سے طبیعت کو ایسی تازگی ہوتی ہے کہ باوجود ضعف بدن کے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی پھر عادت اللہ یہ ہے کہ روزہ میں کتھم طاعات میں روحانی تسر کے ساتھ جسمانی تسر کے اسباب بھی عطا فرمادیتے ہیں چنانچہ اس سال باوجودیکہ مناسا سخت گرمیوں میں ہے مگر رمضان کے آتے ہی بادل اور بارش کا سامان ہو گیا جس سے جسمانی راحت بھی حاصل ہوئی شعبان میں روزہ رکھا تھا تو سخت تکلیف ہوئی تھی مگر بعد اللہ طبیعت کو اس سے بھی فرحت ہوئی اسی کو باوجود جسمانی تکلیف کے روزہ گراں نہیں ہوا اور خوبی کے ساتھ پورا ہو گیا رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ شروع ہو چکی یہی ایک حکمت ہے کہ روزہ سے گو نہ مناسب ہو جائے اس کے بعد جب رمضان آئیگا تو روزہ کا اثر زیادہ نہ ہوگا بلکہ دلیوں کو گا کہ جیسا شعبان کا روزہ تھا ویسا ہی رمضان کا ہوگا اس سے زیادہ کیا ہوگا چنانچہ بحمد اللہ اب رمضان کے روزہ کا اثر زیادہ نہیں ہوا گو کسی قدر ضرور رہا اور اگر بالکل بھی اثر نہ ہوتا تو آپ خود اس تجویز کو بدلتے اور اسکی مناس کرتے کہ کچھ تو اثر ہو تا چنانچہ جہاڑوں کے روزہ میں لوگ کہہ رہے تھے کہ روزہ کا مزہ آیا روزہ کا مزہ تو گرمی کے روزہ میں ہو کہ افطاری پہلے چڑھاؤ ہو رہا ہے ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہو رہا ہے کوئی شربت بنا رہا ہے کوئی برف لا رہا ہے جہاڑوں میں تو یہ خیالات تھے کہ اب گرمی کے روزہ سے کیوں گھبراتے ہو یہ تو ہزار ہی تہذیب کردہ ہے

وَلَقَدْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقُواهُ مَقْدَرًا مَّوْجِدًا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ لَعَنَ

حضرات صحابہؓ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے کیونکہ غزوہ بدر دفعۃً ہو گیا جس کا کسی کو گمان ہی نہ تھا جہاد کا شوق ظاہر کیا تھا کہ اگر غزوہ بدر کے بعد کبھی جہاد کا موقعہ ہوا تو سب دیکھ لیں گے کہ ہم اسکے راستہ میں کس طرح جان بازی کرتے ہیں اسکے ایک سال بعد ہی غزوہ احد ہو گیا جس میں اول تو مسلمان غالب ہو گئے تھے پھر ان کو قدم اکھڑ گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے لو اب تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیا یہی حالت روزہ کے متعلق ہمارے ہے کہ جاڑوں میں تو گرمیوں کے روزہ کی تمنا کرتے تھے جب گرمیوں میں رمضان آیا تو بہت سے گھبر گئے۔ اب اگر رمضان میں سختی بھی رہتی تو کیا حرج تھا کیونکہ وہ تو منہ مانگی مراد تھی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سختی نہیں کی بلکہ لطف فرمایا کہ گرمی کی تکلیف بھی سب سے فریادی بارش کا سامان کر دیا چنانچہ سارا رمضان بادل و بارش میں گذر گیا اگرچہ بوقت رمضان کو دن لمبے تو ہیں خصوصاً مجھے اس سال زیادہ لمبے اسلئے معلوم ہوتے ہیں کہ اس سال میں نے رمضان میں سوائے جوابات ڈاک کے اور تلاوت قرآن کا اور سب کام چھوڑ دیے تعلیم و تلقین ہی بند کر دی تالیف و تصنیف بھی ملتوی کر دی اور ایسی حالت میں قاعدہ ہے کہ دن زیادہ لمبا معلوم ہوتا ہے اگر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا ہو تو دن لمبا نہیں معلوم ہوتا۔ مگر الحمد للہ کہ دن لمبے ہونے بھی تکلیف کچھ نہیں معلوم ہوئی۔ کیونکہ گرمی کم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کی مدد کام میں بھی کرتے ہیں اسباب میں بھی کرتے ہیں حالانکہ اہل دنیا کا قاعدہ ہے کہ صرف اسباب میں مدد کرتے ہیں کام میں مدد نہیں کرتے آپ اگر کسی معیار کو اپنے کام پر لگائیں تو کام میں آپ اسکی مدد نہیں کیا کرتے مثلاً جس وقت وہ کام کرنے بیٹھے اس وقت آپ اُن کا کام سٹو ادیں صرف اسباب میں امداد کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ کا لطف یہ ہے کہ اسباب میں بھی مدد کرتے ہیں اور کام میں بھی حقیقت میں جو کچھ تھوڑا بہت کام ہے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کھلدے ہو جاتا ہے بس بھاری کام کی ایسی مثال ہو جیسے آپ قلم ہاتھ میں لیکر بچہ کا ہاتھ بھی اُس پر رکھ لیں اور ایک خوشخط تحریر لکھ دیں اور بچہ کی تعریف کریں کہ شاباش تم نے خوب لکھا اور وہ بچہ نادان بھی یہ سمجھ کر کہ میں نے لکھا ہے خوش ہوتا ہے حالانکہ اس کا تو نام ہی نام ہے

کام تو اور کسی کا تھا یہی حالت ہماری کام کی ہے

کار زلف مشک افشانی اما عاشقان مصحفیت را تہمتے بر آئے ہیں بسترہ

لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ روزہ ہمارے منہ میں ہے مگر یہ خبر نہیں کہ منہ کے ہاتھ میں ہے
مولانا فرماتے ہیں

دو دہاں داریم گو یا ہچوئے یک دہاں پہنہاں ست در لب باوئے

ایک دہاں نالان شدہ سچے شہا ہائے بیوئے در فکندہ در سما

یہی حال ہمارا ہے کہ ہم کو اس کا خیال نہیں کہ ہمارا منہ کس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اصل
میں منہ سے کھانا قلب کے قبضہ میں ہے۔ اگر دل میں تقاضا نہ ہوتا تو کھانا محال ہو جاتا اور
دل خدا کے قبضہ میں ہے تو یہ خدا تعالیٰ کی انعامت ہے کہ انھوں نے روزہ کے اندر آپ کی
دل سے کھانے پینے کا تقاضا نکال دیا اگر وہ تقاضا نہ نکالتے تو آپ کی مجال تھی کہ روزہ
رکھ لیتے بس ہماری مثال ایسی ہی جیسے قلم ناز کرنے لگے کہ میں نے ایسا کھا اور میں ایسا خوش تحریر ہوا
اور نادان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خود کسے قبضہ میں ہے

اے قلم بنگر گرا جہلا نیستی در میان اصبعین کیستی

یہ خدا کی رحمت ہے کہ دل کے واسطے لغت بھی ملے ہے دل کو قلب اسی واسطے کہو
ہیں کہ وہ اولٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے ایک سر کا ہمارے ہاتھ میں ہو اور آندہ ہی میں ثابت قدم
رہے اور اس ثبات پر نازاں ہو تو اسکی حماقت ہی کیونکہ چھوڑ دینے کے بعد وہ کہیں سو
کہیں ہو گا پس اب جو لوگ اپنی ثابت قدمی پر نازاں ہیں وہ گریہاں میں منہ ڈال کر دیکھیں
کہ یہ ثابت قدمی اور استقلال اور پابندی اوقات اور ضبط معمولات کسی بدولت ہو یہ محض
خدا کا لطف ہے کہ انھوں نے آپ کے دل میں تقاضا پیدا کر دیا ہو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا
اسی نے حق تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے
دل کو تقویت دی ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن کی حقیقت
کی ورنہ بشر اپنے کلام میں کمزور رہتا ہے (یعنی وہ کسی نہ کسی سے ضرور دبتا اور متاثر ہوتا ہے)
اور قرآن کریم کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کا متکلم کسی سے نہیں دبتا سپر کسی کا اثر

اور لایریدکم العسر یعنی ار تفلہ اضداد و موانع کو بیان کیا گیا پس لایریدکم العسر سے لایریدکم عام العسر کا مفہوم ہونا ایسا ہے جیسا ان اللہ لا یحب الکافرین سے بغض الکافرین کا مراد ہونا ترجمہ ان دو جملوں کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزہ میں تم کو آسانی دینا اور تنگی کا رفع کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اس جملہ میں یک عجیب بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس میں وادعطف کلمہ ہے اور لازم غایت کا ہے وادعطف معطوف علیہ کو چاہتا ہے اور لام غایت عامل کو چاہتا ہے پس یہاں دو تقدیریں ہیں ایک لتکملوا العدة کا عامل دوسرا اس عامل کا معطوف علیہ پس عامل یہ ہے لایریدکم جو لایریدکم ایسر سے مفہوم ہوتا ہے اور معطوف علیہ یہ ہے کہ شرع کلمہ الاحکام المذکورہ جو اوپری آیتوں سے مفہوم ہے مشہور توجیہ یہی ہے جس کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے روزہ کو مشروع کیا اور اس کے احکام میں سہولت کی رعایت کی تاکہ تم ایک مہینہ کی شمار پوری کر لو کیونکہ اس شمار کے پورا کرنے میں تمہارے واسطے منافع ہیں اس سے یہ لازم آیا کہ اکمال عدت مقصود ہے کیونکہ اس پر لام غایت داخل ہوا ہے اور ہر کام میں غایت زیادہ مطمح نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ مقصود ہے مگر اس تقدیر مشہور میں صرف اکمال عدت کی مقصودیت ثابت ہوئی بایسر کی مقصودیت ثابت نہ ہوئی حالانکہ ظاہر اثبات بایسر زیادہ ہتم یا نشان معلوم ہوتا ہے اس لئے دوسری توجیہ یہ ہے کہ بیراثت بکم البیسر کو قوت میں اسی جملہ کے کیا جاوے کہ لایریدکم البیسر اور اس کا عامل شرع الخ کو کہا جاوے پس کلام کا حاصل یہ ہوگا کہ شرع اللہ لکم ما خیر لکم لایریدکم البیسر لایرفع عنکم العسر لتکملوا الحد کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے احکام مذکورہ کو اس لئے مشروع کیا کہ وہ تم کو آسانی دینا اور تنگی رفع کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے مشروع کیا تاکہ تم شمار کو پورا کر لو اس صورت میں وہ مقصود ہوتے ایک سیر اول مذکور ہونیکے سبب اصلی مقصود ہوا اور دوسرا اکمال عدت کہ تاخر فی الذکر دوسرے مقصود ہوا کیونکہ عادی ہی بڑا اگر کوئی عارض نہ ہو تو اہم کو ذکر میں مقدم رکھتے ہیں پس آسانی ہی توجیہ پر غایت درجہ کی آیت کی ردیول ہوگی کیونکہ مدخول لام ہونے کا سبب وہ خود بھی مقصود ہوگی اگرچہ ثواب و قرب و رضا مقصود المقصود ہے مگر آسانی بھی فی

نفسہ مقصود ہوگی اس تقدیر پر صرف عال مقدر ہوگا باقی معطوف علیہ
ظاہر ہوگا اس لئے یہی اولیٰ ہے اور ہر حال میں یسر ثابت ہے اب اس تیار
یسر پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں اول یہ کہ بے روزوں
کو شرم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تو صاف وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزوں
میں تم کو آسانی دینا چاہتے ہیں تنگی کو رفع کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ
روزہ میں دشواری ظاہر کر کے ناحقیقت شناس نجانہین کو قسریان وندی
پر ظاہر اعتراض کا موقع دیتے ہیں اسے ظالمواتم نے روزہ رکھ کر تو دیکھا ہوتا
اس کے بعد ہی اس کو دشوار کہا ہوتا سب سے اول تو روزہ میں روحانی
یسر آپ کو عطا ہوتا کہ اس سے دلچسپی ہو جاتی پھر جسمانی یسر بھی حاصل ہوتا
غرض اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزہ کو آسان کر دیں گے اور مراد کا
ارادہ الہیہ تحلف ہو نہیں سکتا تو یہ مراد یقیناً متحقق ہوگی چنانچہ مشاہد ہے
کہ پور میں ایک شخص نے چالیس سال تک روزہ نہیں رکھا تھا میں نے
ان سے کہا کہ یہ تو بہت آسان چیز ہے تم رکھ کر تو دیکھو پھر چاہے رکھنے کے
بعد درمیان میں دشواری معلوم ہوگی تو شردینا انھوں نے رکھا اور روزہ پورا
ہو گیا تو بعد میں اقرار کیا کہ واقعی بہت آسان چیز ہے پھر رکھنے لگے یہ روزہ کی
خاصیت ہے کہ اس میں ترک طعام و شرب آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی بدن
نیت صوم کے دن بھر بھوکا پیاسا رہنا چاہے تو بہت دشوار ہے مگر نیت
کے بعد آسان ہو جاتا ہے ان دونوں صورتوں میں وجہ فرق صرف یہی ہے کہ
پہلی صورت میں صوم نہیں اور دوسری صورت میں صوم ہے شاید کسی یہاں شبہ ہو کہ
کہ روزہ میں تو یاس ہو گیا کہ اب شام تک کھاپی نہیں سکتے اس لئے آسان
ہو گیا اور بدون نیت صوم کے اساک عن الطعام اختیاری ہوتا ہے اس لئے
جس میں آتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے مگر ایک دوسرا طبعی قاعدہ
اس کے معارض ہے وہ یہ کہ اگر کے بعد کام دشوار ہو جاتا ہے اور آسانی میں

ناگوار خدائے شرع نہ کیا تھا اس کے بعد وہ ولی ہوئے عاصی صاحب معرفت شیخ ہوئے مگر بس کلمہ کا کہتا یا وہی نہ رہا اس سے خالص تو بن نہیں کی لیکن اللہ کے لئے کہنے کا ارادہ کیا تو زبان سے کلمہ نہ نکلا اور سب باتیں سکھائے مگر اللہ کے لئے کہہ سکتے تھے یہ حالت دیکھ کر فریاد گئے جناب باری میں دعا کی کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے مجھے بتلایا جائے الہام ہوا کہ فلا زمانہ میں تم نے فلاں کلمہ کہا تھا اور اب تک اس سے استغفار نہیں کیا اس لئے آج اتنے برس کے بعد ہم نے اس کی سزا دی یہ فوراً سجدہ میں گر پڑے اور توبہ کی تو فوراً زبان کھل گئی اسی واقعہ سے سمجھنا چاہئے کہ کبھی طاعت کی دشواری کا سبب دوسری بات بھی ہو جاتی ہے اس کا علاج توبہ و استغفار سے کبھی دوا ملتی ہے سبب وحشت بھی ہوتی ہے کہ ذکر اللہ سے وحشت زید وحشت کی وجہ سے اللہ اللہ نہ کہہ سکے آپ بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بہت وقت بیٹھا دعا مانع کرتے ہیں مگر ذکر اللہ کے لئے ان کی زبان نہیں اٹھتی اس سبب کہ سبب بھی وہی معصیت ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دل کو ذکر اللہ سے وحشت ہے اسی کو ایک شاعر کہتا ہے
 احب منا بوائے عجیب با وجہ و لکن یساکان الذل ذلیل
 اسی کا مطلب ہے نہ ورت گناہوں کو یا دکرنا اپنے ہاتھوں وحشت کا سامان کرنا ہے اس کے متعلق شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ گناہ عارف ہو جانے کی ایک علامت ہے جیسا کہ وہ گناہ دل سے جھٹ جائے و غریب تک وہ مٹے گا نہیں قلب پر وحشت سوار رہتی ہو اس گناہ کی سزا ہے اس کی شہید میں مشائخ طریقی کا ارشاد ہے کہ گناہ کے بعد جی بھر کے توبہ کر کے پھر اس روحان جان کر یاد نہ کرے اس سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک حجاب سا ملنا و مل جوسے لگتا ہے جو محبت اور ترقی سے مانع ہے ایسی ہی دور و دستوں میں اگر کچھ نجش ہو جائے پھر صفائی کے بعد اس کو بار بار

یاد نہ کرے۔ غرض توبہ کے لئے تو گناہ کو یاد کرے مگر توبہ کے بعد پھر اس کو یاد نہ کرے بلکہ دل سے نکال دے ورنہ اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے ایک شخص کو تحصیل داری مل جائے اور وہ روز روز اپنے افسر سے یوں کہے آپ مجھے برخواست تو نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ اس حرکت سے افسر کا دل ضرور افسردہ ہوگا اور پہلے خود اس کا دل افسردہ ہوگا جب ہی تو اس کی زبان سے بار بار یہ کلمہ نکلتا ہے پس حق تعالیٰ تو تاثیر سے بری ہیں مگر تم تو متاثر ہو گے جب تم بار بار گناہ کو یاد کر کے دل کو افسردہ کر لو گے اور محبت میں ترقی نہ کر سکو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطائیں کمی ہوگی کیونکہ جزائر و ثمرات کا ترتیب عمل پر ہوتا ہے خواہ عمل جو ارح ہو یا عمل قلب ہو خوب سمجھ لو گناہوں کے یاد کرنے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا حاجی عبدالرحیم صاحب سہارنپوری ایک قصہ فرماتے تھے کہ حج کے موسم میں ایک شخص جبرہ عقبہ پر بجائے کنکریوں کے جوتے مار رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ مرد و شیطان تو نے مجھ سے فلاں دن یہ گناہ کرایا یہ کہتا جاتا اور جوتے مارتا جاتا تھا یہ حرکت بہت بری تھی ایک تو گناہوں کا یاد کرنا پھر ان کو ظاہر کرنا بعض لوگ توبہ کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا توبہ ٹوٹ جائے۔ یہ فکر بھی اچھا نہیں، مولانا اس کو بھی حجاب فرماتے ہیں ۵

ماضی و مستقبل پر وہ خداست

یہ خوف بھی چھوڑ دینا چاہئے صفائی کے وقت کدورتوں کو یاد نہ کرنا چاہئے اس سے کبھی ایسی وحشت سوار ہوتی ہے کہ ذکر اللہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر ہر خود یہ چیزیں یاد آجائیں تو پھر تجرید استغفار و دعا ضروری ہے۔ یہ تو ذکر نہ کر سکنے کا وہ سبب تھا جو اکثریٰ اور کبھی ذکر نہ کر سکنے کا سبب کسی حالت محمودہ کا عمل بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جس زمانہ میں وہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ

کی خدمت میں ذکر و شغل کے لئے مقیم تھے اس وقت اور سب حضرات اپنا اپنا حال حضرت حاجی صاحب سے عرض کرتے تھے مگر مولانا کچھ عرض نہ کرتے تھے تو ایک دن حاجی صاحب نے خود فرمایا کہ مولانا سب لوگ اپنی اپنی حالت بیان کرتے ہیں آپ کچھ نہیں کہتے۔ اس پر مولانا نے آبدیدہ ہو کر عرض کیا کہ حضرت میں کیا حال عرض کروں مجھ سے تو وہ کام بھی پورا نہیں ہوتا جو حضرت نے بتا رکھا ہے بس ذکر کرنے بیٹھتا ہوں ایسا بوجہ طاری ہوتا ہو کہ زبان و قلب دونوں بند ہو جاتے ہیں حضرت کے فیض میں تو کمی نہیں مگر سیری ہی کم نصیبی ہے ۵

تہیدستان قسمت اچھوٹا رہبر کمال کہ خضر آب حیات تشنہ آرد سکندر
حاجی صاحب نے اس حال کو سنتے ہی فرمایا کہ مولانا مبارک ہو علوم نبوت کا ثقل ہے جو آپ کو عطا ہونے والے ہیں اور یہ اسی ثقل کا نمونہ ہے جو نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اس وقت قلب و زبان کا ذکر سے بند ہو جانا غایت قرب کی وجہ سے ہے جس کی شاعر کہتا ہے ۵

سامنے سے جب شہ دلہا آجائے بڑھتا ہوا ہونے کو پر ہاتھوں نکلتا ہے
ادرجب دل کی یہ حالت ہوتی ہے تو زبان بھی نہیں اٹھتی۔ اس واقعہ سے حضرت حاجی صاحب کا شیخ و مجتہد اور مجدد فن ہونا ظاہر ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب نے یہ شخص ایسے وقت فرمائی جبکہ مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم کا ظہور بھی نہ ہوا تھا بعد میں حاجی صاحب کے ارشاد کی تصدیق ظاہر ہوئی۔ اور اگر حاجی صاحب یہ شخص نفرماتے تو مولانا تو اس حالت کو بعد ہی سے ناشی سمجھتے سہتے حاجی صاحب ہی کا کام تھا کہ ایسے ایسے جلیل القدر علما کو سنبھالتے تھے دوسرا قصہ حضرت شیر خاں صاحب کا ہے جو میانجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں تھے جب ان کا

انتقال ہونے لگا نزع کی حالت شروع ہوئی تو لوگوں نے ان کو کلمہ حبیبہ تلقین کیا وہ اس سے منہ پھیر لیتے تھے یہ حالت دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور میاں نجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا یا میاں نجی صاحب نے پوچھا کہ شیر خاں کیا حالت ہے فرمایا اکھ لٹا اچھا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو منع کرو کیجئے کہ مجھے کسی سے اسٹھ کی طرف متوجہ نہ کریں حضرت میاں نجی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پریشان نہ کرو یہ مشاہدہ کسی میں مستغرق ہیں تم ان کو کسی سے اسٹھ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو سچ ہے ۵

درنیا ید حال پختہ بیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسادام
کامل کی حالت کا ناقص کو علم نہیں ہو سکا "ابن عربیہ میں حضرت حاجی صاحب کے ایک مرید تھے اور ان کے بڑے بھائی خاندان نقشبندیہ کے شیخ تھے وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ تم مجھ سے بھی کچھ حاصل کر لو ورنہ پچھتاؤ گے وہ جواب دیا کرتے کہ میرے شیخ مجھ سے کافی ہیں مجھے کسی سے رجوع کی حاجت نہیں اتفاق سے ان چھوٹے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بھی یہی حالت تھی جو شیر خاں صاحب کی حالت تھی کہ لوگ ان کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے اور یہ نہیں پڑھتے تھے اس کی اطلاع بڑے بھائی کو ہوئی وہ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ مجھ سے بھی کچھ حاصل کر لو مگر تم نے نہ مانا دیکھا اب کیا حالت ہے کہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے اس پر انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بڑے جوش میں یہ آیت پڑھی یا لیت قومی یعلمون بما غفرت لی ربی وجعل لی من المکر میں حاکم یہ شخص ترجمہ قرآن سے واقف نہ تھے اس وقت اس کی زبان سے اس آیت کا نکلنا صاف اس کی دلیل تھی کہ غیب سے اس کی زبان پر یہ آیت جاری کی گئی ہے یہ جواب سن کر وہ شیخ شرمندہ ہو گئے اور حاجی صاحب کے سلسلہ والوں کو خاص مسرت ہوئی۔ بہر حال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ

سے کاش
میری قوم کو
یہ بات معلوم
ہو جاتی
میرا دور دور کا
منا تھا جو مجلس
دیار میں ہو کر
عزت داروں
میں نشان
کر دیا

غایت قرب کی وجہ سے زبان ذکر سے بند ہو جاتی ہے اس لئے نزع
کی حالت میں کوئی مسلمان اگر کلمہ نہ پڑھے تو اس سے بدگمان نہ ہونا
چاہئے ممکن ہے اس کی وجہ غایت قرب ہو اور کبھی گناہ کی وجہ سے بھی
طاعات بند ہو جاتی ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِثْقَلُ
يَوْمٍ الشَّقَىٰ الْجَحْدَانِ إِنَّهُمْ أَسْتَوْذَعُوا الشَّيْطَانَ بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوا۔ اور جیسے
گناہوں میں یہ اثر ہے کہ طاعات کو بند کر دیتے ہیں ایسے ہی طاعات میں
یہ بھی اثر ہے کہ ان کی وجہ سے دوسری طاعات ہونے لگتی ہیں بلکہ
اس کا اثر اولاد میں بھی پہنچتا ہے باپ کی طاعات سے اولاد کو بھی طاعات
کی توفیق ہوتی ہے مگر گناہ کا اثر اولاد میں نہیں پہنچتا ہاں دنیوی تکلیف
کچھ پہنچ جاتی ہے طاعات کا یہ بھی اثر ہے کہ ان کی برکت سے گناہ کا سلسلہ
بند ہو جاتا ہے بلکہ بعض دفعہ گناہ مقدر رتبہ تقدیر معلق ابھی ٹل جاتا ہے چنانچہ
حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا بہت نمازی تہجد گزار پابند
ذکر و شغل اس کو ایک رات میں ستر بار احتلام ہوا وہ بڑا پریشان ہوا کہ
یہ کیا مصیبت ہے ساری رات غسل ہی میں گزر گئی نہ تہجد رہا نہ ذکر و شغل
صبح کو شیخ سے حالت عرض کی فرمایا کہ تم اس حالت سے مضموم مت ہو۔
مجھے معلوم ہوا تھا کہ تیری تقدیر میں ستر دفعہ زنا کرنا لکھا ہوا ہے میں نے دعا
کی تھی کہ اے اللہ اس بلا سے نجات دیجئے اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے بیدار
کے زنا کو خواب کے زنا کی طرف منتقل فرما دیا ہے جس میں گناہ ہی نہیں ہوا
اب تم بے فکر ہو بڑی بلا ٹل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہم ذکر وغیرہ
کر رہے ہیں اور آسانی سے کر لیتے ہیں یہ آسانی خدا تعالیٰ کی عطا ہے ورنہ
بہت سی مخلوق ایسی بھی ہے جس کو ذکر کی توفیق نہیں اور ان کے لئے یہ کام
سب سے زیادہ دشوار ہے اس پر میں نے استعظا دیا یہ بھی بتلادیا تھا کہ
بعض دفعہ ذکر سے زبان بند ہونے کا سبب غایت قرب بھی ہوتا ہے

یہ تعین
نہیں ہے بلکہ
جس قدر
دور ہو جائے
باجہر و خفیہ
ہو جائے
بانت نہیں
کرتا کہ شیطان
نے نقشہ سے
میں نے بعض
جہان اسباب
پرہیز کرنا

بہر حال آپ کو جو کلمہ شریف پڑھتا آسان ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے
 ورنہ کبھی یہ بھی بند ہو جاتا ہے اس لئے حضرت حاجی صاحب سے جب
 کوئی ذکر یہ عرض کرتا کہ ذکر سے نفع نہیں معلوم ہوتا تو حضرت یہ جواب دیا کرتے
 کہ یہ نفع کیا تھوڑا ہے کہ خدا کا نام زبان سے نکل رہا ہے اور یہ شعر پڑھتے ہیں
 یا بزم اور یا بنیا بزم جتوئی نی کتم حاصل آید یا بنیا بد آرزوی می کتم
 ذکرین اس جواب کی قدر کریں کیونکہ شیطان ان کو اس قسم کے دھوکے بہت
 دیا کرتا ہے چنانچہ منوی میں ایک ذکر کا قصہ لکھا ہے کہ ایک رات اس کو
 شیطان نے بہکا یا کہ تم کو ذکر کرتے تہجد پڑھتے برس گذر گئے مگر اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے نہ پیام ہے نہ سلام ہے جب وہ پوچھتے ہی نہیں تو کیوں سر
 مارا۔ یہ وسوسہ آتا تھا کہ اس نے اس رات کا تہجد و ذکر موقوف کر دیا مگر چونکہ
 خدا کا محبوب بن چکا تھا گو خود اسے اپنی حالت کی خبر نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے دستگیری فرمائی کہ خواب میں ایک لطیفہ غیبی نے آکر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے سوال کیا آج تم نے ہم کیوں بھلا دیا اس نے وہی جواب دیا جو شیطان
 نے پڑھایا تھا کہ آپ کو یاد کرتے کرتے برس گذر گئے جب آپ نے خبر لی
 تو میں نے سوچا کہ مجھے ہی سر مارنے کی کیا ضرورت ہے لطیفہ غیبی نے جواب دیا
 ہے گفت آں اللہ تو لبیک است ویں نیاز و سوز و دردت پسک است
 کہ میاں ایک بار اللہ کہہ کر جو تم کو دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ہو گئی تو یہی
 ہمارا جواب ہے اگر پہلا ذکر قبول نہ ہوتا تو ہم زبان کو ذکر سے بند کر دیتے حضرت
 حاجی صاحب نے اس کو خوب روشن کر کے بیان فرمایا اگر ایک حاضری میں
 بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری بار وہ دربار میں گھسنے دے گا ہرگز
 نہیں پس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لئے مسجد میں آگئے اس کے بعد پھر
 توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی اور تم مقبول ہو مردود ہوتے تو
 دوبارہ مسجد میں گھسنے نہ دیتے کیونکہ ایسی بھی خدا کی مخلوق بہت ہے جو مسجد

سے روک دی گئی ہے چنانچہ ایک قصائی کا بچہ مسجد میں گھس گیا تھا۔ مسجدا
کا ملا جملہ لگا لگا کر لوگ جا نور دں کو مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قصا
کہنے لگا ارے ملا تنہا خفا کیوں ہوتا ہے یہ تو بے وقوف جا نور تھا جو
مسجد میں چلا آیا کبھی تو نے ہمیں بھی مسجد میں آنا ہوا دیکھا ہے ایک اور
واقعہ کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک آقا بے نماز تھا اور غلام نمازی تھا دو
بازار میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا غلام نے آقا سے اجازت مانگی کہا
میں ذرا نماز پڑھاؤں آپ کھڑی دیر ٹھہریں آقا صاحب مسجد کے باہر
بیٹھ گئے وہ اندر جا کر نماز میں مشغول ہوا پھر وظیفہ پڑھتے لگا جب سب
نمازی چلے گئے اور بہت دیر ہو گئی تو آقا نے باہر ہی سے آواز دی کہ میان کہاں
رہ گئے آتے کیوں نہیں غلام نے جواب دیا کہ آئے نہیں دیتا آقا نے کہا
کون نہیں آئے دیتا کہا جو تم کو اندر نہیں آئے دیتا وہ مجھ کو باہر نہیں آئے
دیتا حضرت جو کچھ آپ سے نماز روزہ ہو جاتا ہے یہ سب انہیں کا کرنا
ہوا ہے اگر وہ توفیق نہیں تو سب کام رہجائے قرآن میں ارشاد ہے وَكُنْ
أَوَّلُ الْخَائِرِ لَا عُدُوَ وَلَا عَدُوَ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ
أَفْعُدُوا مَعَ الْفَاعِلِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں منافقین کا
جاتا نہ چاہا تو وہ اس کا سامان بھی نہ کر سکے بلکہ ارادہ بھی نہ کر سکے اور
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ارادہ کر لیتے اور سامان بھی کیتے۔ پس تم اپنی
سعی پر ناز نہ کرو بلکہ تفویض سے کام لو مگر تقدیر کے مسئلہ میں زیادہ غور و
خوض بھی نہ کرو اور میں نے جتنا بھی اس کے متعلق بیان کیا ہے محض
اس ضرورت سے بیان کیا ہے کہ اپنے علم و عمل پر ناز نہ ہو کہ بند کے کسب
و اختیار کے نفی کرنے کے لئے حضرات صحابہ جب ایسے واقعات سے گھبرائے
تو حضورؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ ہم کیا کریں حضورؐ نے فرمایا قُولُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ بس خدا پر نظر رکھو اور تفویض سے کام لو

معدود اگر وہ لوگ
کہتے تو اس کا ارادہ
بجوسلمان نہ
ہو سکتا تھا
یہی اللہ تعالیٰ کا
کرم ہے کہ ان کے
پیشانیوں پر
اس کے حکم کو
نہیں ہی اور یوں
موجبات کی طرح
ایک دوسرے کے
پیشانیوں پر
اس کے حکم کو
نہیں ہی اور یوں
موجبات کی طرح
ایک دوسرے کے

بحریت بحر عشق کہ پیش کنارہ نیست آنجا جزا پس کہ جاں بسپارند چار نیست
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اگر آسمان کمان ہوا اور ہوا
تیرہوں اور اللہ تعالیٰ تیر چلانے والے ہوں تو ان سے کیوں کر بچا جائے۔
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر چلانے والے کے پاس کھڑا ہو جائے
بچا رہے گا کیونکہ تیر دور والے پر چلتا ہے نہ کہ پاس والے پر فلاطین اسی جواب
سے دنگ رہ گیا اور کہا یہ جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پس
اس میں غور و غوض نہ کرو غور کرنے سے یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہو گا۔

فہم خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکستہ سے نہ گیرد فضل شاہ

اگر میں مسئلہ میں شفا چاہتے ہو تو حب ریت اور تفویض اختیار کرو اسی سے
انشاء اللہ تسلی ہو جائے گی عقل کو تو بہت آزمایا اب خدا کے حوالہ کر کے
دیکھو مولانا فرماتے ہیں :-

از مودم عقل دور اندیش را بعد از پس دیوانہ سازم خویش را
حضرت بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ تمام تدبیریں ختم ہو جاتی
ہیں اور کام نہیں چلتا پس گروہ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ یوں کہتا
ہے کہ اے اللہ آپ ہی اس کام کو پورا کریں گے میں عاجز و در ماندہ ہوں
پس خوب سمجھ لو یہ تیسیر بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو پہلے
لئے آسان کر دیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں یُرِیدُ اللہُ بِکُمُ الْیُسْرَ
میں ہم کو اس نعمت پر تنبہ فرمایا ہے کہ یہ احکام اس واسطے نہ وضع کئے ہیں
کہ ان کو تمھارے واسطے آسان کر دیں اور گنتی پورا کرنے کی توفیق دیں
پس تم اس کو دشوار نہ سمجھو اور نہ اس کی فکر کرو کہ تمیں دین کیوں کر پورے
ہوں گے اس کے بعد ارشاد ہے وَلِتُکَبِّرُوا اللہَ عَظِیْمًا لِّمَا هَدٰکُمْ یَعْنٰی اِنَّ
تَاکُم ان نعمتوں پر تم خدا کی بڑائی ظاہر کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایتکم فرمایا
شَرَعَ لَّکُم مِّنْہِمْ فَرِیْضًا لِّیُوْثِقَ لَکُم مِّنْہِمْ فَرِیْضًا لِّیُوْثِقَ لَکُم مِّنْہِمْ فَرِیْضًا لِّیُوْثِقَ لَکُم مِّنْہِمْ

نعمتوں کو بھی اور تکوینی نعمتوں کو بھی اور یہاں دونوں قسم کی نعمتیں مذکور ہوئی ہیں کیونکہ تیسرا اور اکمال عدلۃ تکوینی نعمتیں ہیں تو ان سب نعمتوں پر جبکا میزان اکل حاصل مکمل ہے خدا کی تکبیر کہو پھر یہاں لیتھیل والدہ نہیں بلکہ لیتھیل والدہ فرمایا کیونکہ اس سے حادثہ کی وقعت معلوم ہوتی ہے اور حادثہ عظیمہ پر ہمارے اندر تکبیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ کہ حمد کا اور قرآن شریف میں ہمارے محاورات و جذبات کی بہت رعایت کی گئی ہے میں نے اسی قاعدہ سے ایک لڑکی کے سوال کا جواب دیا تھا ایک مرتبہ جب میں گھر کی لڑکیوں کو تفسیر قرآن پڑھا رہا تھا یہ آیت اتری قَاتِلْهُمْ اَللّٰهُ اَنْتَ اَوْ فَلَکُوْنَ خَدَّانِ مَدْعِیَانِ اَتَحَاذِلُوْنَ کُوْبِرِیَادِ کرے کہاں پہلے جا رہے ہیں تو ایک لڑکی نے سوال کیا کہ اللہ میاں کو کوسنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو عملاً سب کچھ کر سکتے ہیں کوسنے تو وہ جو عملاً کچھ نہ کر سکے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوسنے کی ضرورت نہیں مگر اس جگہ کفار کی جیسی حالت و شرارت مذکور ہے اس کو سنکر خود ہماری طبیعت میں کوسنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کو دانا نہیں چاہا بلکہ اس کی رعایت فرما کر خود ہی فرمادیا قَاتِلْهُمْ اَللّٰهُ اَنْتَ اَوْ فَلَکُوْنَ خَدَّانِ مَدْعِیَانِ اَتَحَاذِلُوْنَ کُوْبِرِیَادِ تو ہمارا جذبہ دبا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کو پامال کرنا گوارا نہیں فرمایا بلکہ جو بات ہم کہتے خود ہی ہمارے پاس سے فرمادی تاکہ اس کی تلاوت کرنے سے ہمارا جذبہ پورا ہو جاوے یہ جو اب اسی وقت قلب میں القا ہوا اس سے پہلے میں نے کسی جگہ یہ جواب سنقول نہ دیکھا تھا اس جواب کی قدر مجھے بخاریں ہوئی کہیونکہ اس سے اور بہت سے اشکالات رفع ہوئے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وقت پر ایسی اراد فرماتے ہیں کہ جس کا پہلے سے گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ ایک بھڑی بی نے طاعون کے زمانہ میں ایک بچہ کی زبانی بھت سوال کیا

کہ عزرائیل تو ایک ہیں وہ ایک وقت میں انہی روحیں کیوں کر قبض کر لیتے ہیں میں نے سوچا کچھ جواب کیا سمجھ گا مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال میرے قلب میں ڈال دی جس کو کچھ بھی سمجھ کر نقل کر سکتا تھا میں نے کہا اس سے کہنا کبھی تم نے چانول بھی کھائے ہیں دیکھو ایک لقمہ میں ایک دم سے کتنے چانول آ جاتے ہیں اور ایک دفعہ میں منہ میں رکھ لیتی ہو وہ کچھ بھی نہ لگا اور سائلہ کی بھی تسلی ہو گئی غرض اس مقام پر تکبر و انداز ہمارے جذبات کی رعایت سے فرمایا گیلہ ہے کہ یہ نعمتیں بڑی ہیں اور بڑی نعمت کو دیکھ کر ہم کو اللہ اکبر کا تقاضا ہوتا ہے نہ الحمد للہ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ کی ایسی رعایت فرمائی کہ تکبیر کو ہماری رائی پہ نہیں چھوڑا بلکہ خود شروع کر کے دکھلا دیا چنانچہ عید کے روز تکبیر کہنا ضروری کر دیا گیا نماز عید کی ہر رکعت میں تین تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں اور واجب ہیں در راستہ میں بھی عید گاہ کو جاتے ہوئے تکبیر کہنا سنت ہے بعض آئمہ کے نزدیک جہراً اور ہمارے امام کے نزدیک سرا اور عجب نہیں کہ صلوات عید میں تین تکبیریں اس لئے ہوں کہ ایک بمقابلہ لیس کے ہے دوسری بمقابلہ رفع عصر کے تیسری بمقابلہ اکمال عدۃ کے اس کے بعد ارشاد ہے وَتَحْلِلْکُمْ تَشْکُرُونَ اور یہ نعمتیں اس لئے تم کو عطا کیں تاکہ تم ان پر شکر کرو اور یہ عجیب نعمت کا بیان ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ لیس و عدم عصر و اکمال عدۃ و تکبیر ان سب پر شکر کرو اور شکر دوسری عبادات کے اعتبار سے تو ان عبادات کے متعلق ہے مگر فی نفسہ یہ خود بھی مستقل عبادت ہی اس لئے یہ خود بھی مطلوب اور مقصود ہے اس اعتبار سے بھی ایک غایت ہے جس کے لئے شکر و اکمال عدۃ وغیرہ ہم کو عطا کیا گیا پھر چونکہ منعم کی غایت یہ ہے کہ اس سے نعمتوں کا استحضار ہو کر منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کے بعد محبوب سے قرب کا تقاضا ہوتا ہے تو اگلی آیت میں اللہ

۲۷
ع

تعالیٰ اپنے قرب کو بیان فرماتے ہیں وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اس تقریر سے تمام آیات و اجزاء آیات کا ربط بخوبی ظاہر ہو گیا اور جس طرح
ان آیات کی تفسیر آج ذہن میں آئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی رہیت
و اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اس آیت سے مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
نے ہم کو صوم اور تکبیر و شکر وغیرہ کا امر کیا ہے تو ممکن ہے کسی کو شبہ پیدا
ہو کہ نہ معلوم خدا تعالیٰ کو ہمارے ان افعال کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں خصوصاً
شکر قلب کی کیونکہ افعال قلبیہ ستور ہوتے ہیں جن کی اطلاع دنیا میں تو
کسی کو نہیں ہوتی اور چونکہ طبیعت انسانیہ قیاس الغائب علی الشاہد کی
عادی ہے اس لئے بعض لوگوں نے سوال بھی کیا اقرب ربنا فتناجیہ ام
بعید فتناویہ کیا ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے خفیہ
طور پر مناجات کر لیا کریں یا بعید ہے کہ پکارا کریں اس کے جواب میں یہ
یہ آیت نازل ہوئی یہ ربط بھی عمدہ ہے مگر ربط اول احسن ہے اور ربط مشہور
پر اس آیت کا پہلی آیت کے متصل آنا امام ابو حنیفہ کے اس قول کی تائید کرتا
ہے کہ تکبیر عید الفطر راستہ میں سر ہونا چاہئے جہر کی ضرورت نہیں رہی
تکبیر معلوۃ تو وہ چونکہ قرأت کے متصل ہے اور قرأت جہری ہے اس لئے
اتصال جہری کی وجہ سے اس میں بھی جہر ہو گیا دوسرا اس میں جہر کی یہ بھی
وجہ ہے کہ مقتدیوں کو اعلام کی ضرورت ہے کہ اس وقت تکبیر کہہ رہے تو
وہ بھی اس کی اقتدا کریں اور تکبیر طریق میں ہر شخص مستقل ہے وہاں اعلام
کی ضرورت نہیں اور تکبیر شریق کا جہر خلاف قیاس نص سے ثابت ہے۔
بقول صلی اللہ علیہ وسلم الحج الحج والنج و فی تکبیر التشریق تشبیہ بتلبیۃ الحج
فما فہم (۸) اور اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کی بلاغت عجیب قابل
دید ہے کہ نقل انی قریب یا فانی قریب نہیں فرمایا بلکہ بلا واسطہ فانی قریب
فرمایا ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی سے سوال کرے کہ فلاں شخص کہاں

سے قرب حق کا تقاضا ہو گا تو اس آیت میں تسلی فرمادی کہ میں تم سے قریب
ہوں مجھے تمہارے سب اعمال و اقوال کی خبر ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ
أَجْنِبُوا عَوْنَهُ الذَّاعِ إِذَا دَعَا فِيں ہر دعا کرتے ہوئے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں
یہاں دعوے سے مراد عبادت سے دعوئے ظاہری مراد نہیں جیسا آیتہ اَذْعُو
أَسْتَجِبْ لَكُمْ میں بفرماتا ہوں الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي یہی عبادت مراد ہے
اور عبادت دعا سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ بتلا دیا گیا کہ تمہاری عبادت
کی حقیقت محض دعا والتجاہد جیسے کوئی شخص ڈوبتا ہو تو وہ دوسروں کو
پکارتا ہے پس آپ کی عبادت کا صرف یہ درجہ ہے اس کے بعد جو کچھ ہے حق
تعالیٰ کی عطا و فضل ہے اگر ہم اپنی عبادت پر نیاز کرنے لگیں تو اس کی ایسی مثال
ہو گی ڈوبے والے کی پکار سن کر کسی نے اس کو بچا لیا ہو اور وہ ڈوبنے والا اس
کے بعد فخر کرنے لگے کہ میں مشناور ہوں اسے مجھے خبر بھی ہے کہ دوسرے نے جھک کر بچا
ورنہ محض پکارنے سے تو کہاں بچ سکتا تھا اور حقیقت میں ہمارا تو پکارنا بھی
اُن ہی کی عطا ہے اگر وہ طلب دل میں پیدا نہ کریں تو ہم سے پکارنا بھی نہ ہو سکتا
مولانا فسر ملتے ہیں ۵

ہم دعا اتر تو اجابت ہم اتر تو ایمنی اتر تو مہر اجابت ہم اتر تو
اس کے بعد فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ جب ہم تمہارا کام کر دیتے
ہیں اب تم بھی ہمارا کہنا مانو کہ میری باتوں کی تصدیق کرو اور عملاً اس کی تعمیل
کر دو لَعَلَّكُمْ يَرْشِدُونَ تاکہ تم کو رشد و علاج حاصل ہو اور ہدایت میں ترقی
ہو یہ ترجمہ لفظی نہیں حاصل ہوا اس میں بتلا دیا کہ ہم جو تم سے یہ کہتے ہیں
کہ ہمارا کہنا مانو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نفع بھی تمہارے ہی لئے
ہے اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میرا کہنا مانو ایسا ہے جیسا ہم بچہ سے کہا کرتے ہیں
کہ میاں ہماری ایک بات مان لو اور وہ یہ ہے کہ کھانا کھا لو اس عنوان سے اس
پر گرانی نہ ہو گی اور وہ اپنے کام تمہاری خاطر سے کرے گا اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ

عہدہ جو ہے
سے نہ کہ
پارہ ہو

کہ گناہوں سے کس قدر بچے اور آئندہ کیلئے کس قدر اہتمام کیا۔ اگر یہ غایت قرب
 نہوئی تو اکمال عدت محض ظاہری ہوگی حقیقی اکمال حاصل نہ ہوگا اسی لئے حدیث
 میں ہے مَنِ تَمَيَّزَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ شَرًّا جَزَاءُ
 يَلِيهِ شَرٌّ بَرًّا وَطَعَامُ مَنْ جَوْشَعُ رَوْزِهِ فِيهِ يَهُودِيَّةٌ بَاتِينَ اور یہود کا م نہ
 چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیا سا رہنے کی کچھ پروا نہیں اس سے صفا
 معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اکمال عدت کا یہ درجہ مطلوب ہے جس پر
 تقویٰ مرتب ہو پس ہم کو اپنی حالت کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ ہم رمضان میں گنا
 ہوں سے کس قدر بچے اور کتنا اس کا اہتمام کیا افسوس کے ساتھ کہا
 جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو روزہ میں گناہوں سے بچنے کا ذمہ بھی اہتمام
 نہیں ہماری حالت وہی ہے جو پہلے تھی بلکہ بعضوں کے تو رمضان
 میں گناہ پہلے سے بھی بڑھ گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا مذاق یہ ہوسہ
 ہر گناہ کئی در شب ادیتہ کن تاکہ از صدر نشینان جہنم باشی
 یہ وہ بیباک لوگ ہیں جن کو متبرک زمانہ میں بھی متنبہ نہیں ہوتا کہ
 اس زمانہ میں گناہ کرنے کا وبال اور دونوں سے زیادہ ہے قاعدہ
 سے تو یہ چاہئے تھا کہ جن لوگوں نے ان متبرک دنوں کو یوں برباد
 کیا ہے ان کے لئے ان ایام کی مکافات کا کوئی طریقہ نہ ہوتا مگر خدا
 تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے وہ اب بھی رحمت کرنے کو سو جو ہیں
 اگر ان بقیہ دنوں کی درستی کر لی جائے اور اب تک کے گناہوں
 سے توبہ کر لی جائے۔ صاحبو! ہمیں اس رحمت کی قدر کرنا چاہئے
 ورنہ پھر یہ وقت شاید نہ ملے۔ اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایک اور
 اندیشہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا نہ لگ جائے
 کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بددعا دی
 ہے جس نے رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائی ہو

حضور نے تین شخصوں کو بد عادی ہے ایک وہ جس نے اپنے باپ
 ماں دونوں کو یا ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور ان کو خدمت وغیرہ
 سے راضی کر کے جنتی نہ بنا دوسرے وہ جس کے سامنے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے حضور پر درود و سلام
 نہیں بھیجا تیسرے وہ جس نے رمضان کو ختم کر دیا اور اپنے گناہوں
 کی مغفرت نہیں کرائی کیا حضور کی بد دعا سے بچنا ضرور نہیں اس لئے
 اس کا اہتمام ضروری ہے کہ کم از کم رمضان میں تو گناہوں سے بچنے کا
 اہتمام کیا جائے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کی جائے مگر قربان جائے
 حضور کے کہ گو آپ نے بنماہران لوگوں کو بد عادی ہے مگر
 بد عادی ایسے عنوان سے ہے جس میں دعا کی بھی جھانک ہی کیونکہ اپنے رِغْمِ اللہ
 رِغْمِ انفس فرمایا ہے کہ اسکی ناک ناک میں ملے یا یسی بد دعا ہے جیسے قدس
 والیہ بھوپال اپنی باندیوں کو غصہ میں کہا کرتی تھی کہ تمھاری چوٹی گٹاؤنگی تمکو گدھے
 پر سوار کراؤنگی پھر سب حج میں سٹالیں گیں اور وہاں احرام کھولتے ہوئے سبکی
 چوٹیاں کشیں اور عمرہ لانے کیلئے گدھے پر بھی سوار ہونیکا موقعہ ہوا ہوگا اسی طرح رِغْمِ انفس
 کے معنی یہ ہیں کہ اسکو سجدہ کی توفیق ہو اور یہ اس موقعہ کے مناسب بھی ہی کیونکہ
 گناہ بعد کا سبب ہے اور سجدہ قرب کا سبب خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کا روز کیسا تنہا پورا
 ہو جانا بڑی نعمت ہے کیونکہ اس سے ہمکو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے اور آخرت
 میں جہنم سے نجات ہوگی پس ہمکو خوش اسلوبی کیسا تنہا رمضان کو پورا کرنا چاہئے اور
 خوش اسلوبی یہ ہے کہ گناہوں سے بچے کا پورا اہتمام کیا جائے اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں
 اور آخر میں اتنی بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں جس طرح ان آیات کی تفسیر کیا
 کی ہے اس سے آپکو معافی قرآن اور بلاغت قرآن کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی
 تعلیم کیسی پاکیزہ ہے اس کا طریق بیان کیسا لطیف ہے اسکی آیات و اجزاء آیات میں
 کیسا عجیب ربط و آمیزش ہے جذبات کی کیسی رعایت ہے پس آج قرآن کا کچھ نمونہ

آپ کے سامنے بیان کر کے میں یہ عرض کروں گا کہ میرا یہ بیان پہلے بیان سے مترتب ہے جو شعبان میں ہوا تھا کہ اس میں الفاظ قرآن کے سمجھنا کا بیان تھا آج معافی قرآن کے حسن کا بیان تھا حالانکہ میں پوری طرح اس کے سن کو بیان نہیں کر سکا مگر انشا اللہ کچھ مزید کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا جس کے بعد آپ یہ ضرور کہیں گے کہ قرآن کی شان یہ ہے

بہار عالم جنش دل و جان تازہ کی طرز برنگ احباب عورت را بوار باریہ حتی را

اور اس کی یہ شان ہے

محدث سراپردہ ہائے قرآنی چہ دہرند کہ دلی برند پنهانی
واقعی کسی نے قیح کیا ہے

چہیت قرآن اور کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمدیناس
حرف حریفش راست در بر معنی معنی در معنی در معنی

واللہ قرآن کے حسن کی حالت یہ ہے کہ

تفریق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کہ شمع دامن دلی کشد کہ چاہیاست

بس اب میں مقصود عرض کر چکا مگر یہ عرض کرتا ہوں کہ ان بقیہ ایام رمضان کی ہر کو قدر کرنا چاہئے آئیں نماز کا اور خصوصاً تراویح کا اہتمام کرنا چاہئے مگر جو حافظہ اجرت لیکر قرآن سنائے اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں اس سے افضل یہ ہے کہ اہم ترکیب سے تراویح پڑھیں اور اگر سمجھت ہو تو رمضان کے بقیہ ایام میں اعتکاف کا ہی اتمام کیا جائے اعتکاف بڑی اچھی عبادت ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو خدا کے دروازہ پر لٹکے نہ کہ یہاں جاں سے بے عرض کرنا ہے کہ

خسرو غریب دست و گدا افتادہ در کہوشما باشد کہ از بر خدا سے مرغیاں شگری

کہ نے اللہ ہم چاہے ایچھے ہیں یا برے ہیں آپ ہی کہیں اور آپ ہی کے در کے سوا ہمارے لئے کوئی دوسرا در نہیں اس کا جو اثر ہوتا ہے اسکو ایک مثال سے سنئے ایک غلام اپنے آقا سے یوں کہہ رہا تھا

ترا بندہ چوں من بقید ہے مرا چوں تو خواجہ بنا شد کے

کہ آپ کو تو مجھ جیبت غلام اور ہی مل سکتے ہیں مگر مجھے آپ سے ہتھ آقا نہیں مل سکتا اسکا
اثر جو کچھ ہوا ہو گا دل کو معلوم ہے ایک اور حکایت شیخ نے لکھی ہے کہ ایک بزرگ
رات کو تہجد میں اٹھے غریب سے نماز آئی کہ جو چاہئے کہ یہاں کچھ قبول نہیں اور یہ آواز اس
طور سے آئی کہ ایک مریض نے بھی سہلی پیر کیلئے وہ حالت بہت سخت ہے جس میں مریض
ہی اس سے چہرے لگیں مگر عارضہ اسکی پروا نہیں کرتا اس کے معمولات میں ذرا فرق
نہیں آیا کرتا چنانچہ وہ بزرگ تہجد میں مشغول ہو گئے اور اگلی رات آئی تو معمول کے
موانع پھر تہجد کو اٹھے ایک عاشق مریض کو سیر کی اس حالت پر ترس آیا اور اسنے کہا
کہ جب وہاں کچھ قبول ہی نہیں تو آپ کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں پھر کے سو ہی
مہرے شیخ ابدیدہ ہو گئے اور فرمایا ۵

تو انی ازل دل پر داختن کہ دانی کہ بے او تو ان ساختن
کہ بیٹا یہ تو جمع ہے کہ انکے یہاں سیرا عمل مقبول نہیں مگر انکی چھوڑ کر کیسے بیچھڑ سوں کہ
دوسرا دہی تو کوئی نہیں بس یہ کہنا تھا کہ جنت کو دیش آیا اور غریب سے دوسری
آواز آئی ۵

قبیل سب گرچہ ہر نسبت کہ جز ما پنا ہے دگر نیست
کہ جاؤ تمہاری اس جگہ پر رحم کر کے تمہارے لئے دوسرا کوئی دروازہ نہیں ہٹے
تمکو قبول کر لیا پس اعتکاف کی حقیقت یہی ہے کہ بڑھ یہ کہہ رہے کہ کریم کے دروازے
پر لاڈ لے کہ آپ کے سودا میرا کوئی نہیں ۵
میشکن کہ دستم نگیرد کسے
انشاء اللہ یہ عبادت ضرور رنگ لائے گی۔

ایک عبارت مضاف میں قابل اہتمام یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کیجائے
حدیث میں آتا ہے کہ عشرۃ اخیرہ کی طاق والوں میں اسکو تلاش کرو۔ اگر کسی کو سب
میں جا گئے کی محنت نہ ہو تو کم از کم ستر ایسی رات میں تبصر ورجاگ لے یعنی اور رات
سے کچھ زیادہ جاگ لے تم رات جاگنا شروع نہیں اور آج جس قدر سو سکے نمازیں پڑھتا

رہے جب اس سے تفک جائے تلاوت قرآن یا ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے مثلاً
 رات کے متعلق بہت سے حضرات یہ جواب دہم ہے کہ لیلة القدر سے پہلے ہی ہے۔
 مگر اس کے متعلق بعض لوگوں کو شاید ایک فلسفہ شبہ پیدا ہو گا وہ یہ کہ چاند میں آجکل اختلاف
 ہے تو جب رات یہاں سنائی دے گی وہ بعض جگہ اٹھائیسویں ہو گی تو کیا لیلة القدر
 وہ ہو گی اور ایکسا ہوئی تو کسکی رتبت کا اہتمام ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو خبر
 ہی ہے کہ وہاں رات دن نہیں ہیں اور یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے کہ رات دن نہیں
 ہیں و ہمارے کمرۃ النہیم سے نیچے ہی نیچے ہیں کمرۃ النہیم کے اوپر رات دن نہیں
 بلکہ یکساں حالت ہے یہ جواب جب میرے دل میں آیا جڑی خوشی ہوئی اور
 اس سے ایک بات یاد آئی ہے وہ یہ کہ مخرج کے ذکر میں اللہ تعالیٰ
 نے مسجد حرام سے بھی اقصیٰ تک کی سیر بیان فرمائی ہے سیر مولات کا ذکر نہیں فرمایا
 جس سے بعض اہل باطل نے سیر مولات کی نفی پر استدلال کیا ہے تو وہاں سیر مولات
 کا ذکر اس واسطے نہیں کیا گیا کہ وہاں نبی کی قید ہے بلکہ وہاں وہی ہوا کہ اتنی قدر سیر
 بیان کچھ جلیل کے اندر واقع ہوئی اور ظاہر ہے کہ سیر مولات میں نہایت ہی بڑی باتیں ہیں لیل و نہار کا
 تحقق ہی نہیں تو اس سے سیر مولات کی نفی پر استدلال محض لغو ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیر مولات
 رات میں نہیں ہوتی سو یہ مسلم ہے بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ وہ تو نہ دن ہیں نہ رات
 ہیں وہ تو ایسے ایسے مقام پر ہوتی ہے جہاں رات سے نہ دن بہر حال وہاں لیل و نہار
 نہیں ہے اس واسطے لیلة القدر کی جو شان و برکات ہیں وہ لیل و نہار کے ساتھ و فیہ
 نہیں بلکہ ارادہ حق کے تابع ہیں تو اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ یہاں سے
 کمرۃ النہیم کے نیچے آج بارش ہے اور کلکتہ کے کمرۃ النہیم کے نیچے کل بارش ہے
 اگر شب قدر بھی ایسی ہو کہ یہاں آج ہے اور کلکتہ میں کل ہے تو اس میں
 اشکال کی کیا بات ہے آخر بارش میں کیا ایسا اختلاف نہیں ہوتا پھر معنوی
 بارش برکات میں ایسا اختلاف ہو تو کیا تعجب ہے اس لئے بیفکر ہو کر آپ اپنا
 ہی تاریخوں کے حساب سے کام کیجئے اللہ تعالیٰ تو سب کی نیتوں کو اور کام کو دیکھتے ہیں

دیکھو ان کے وہ ایک موافق لیلۃ القدر کی ہرکات عطا فرما دیں گے پس رمضان کی اس طرح خوشی سلوٹی سے گزارنے کے دن رہنے ہی نہیں طاعات کا اہتمام کیجئے اور گناہوں سے دور رہنے تاکہ خوش ہو کر آپ سے نصرت ہو کر جناب باری میں شفاعت کرسکے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور صوم دونوں ذیلت تیار و نودار کی شفاعت مرثیہ قرآن کہے گا خداوند میں نے اسکو نیند سے اور آرام سے روکا تھا میری شفاعت سے اسکو بیدار کیا ہے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اسکو کھانے پینے اور شہوتوں سے روکا تھا میری شفاعت سے اسکو کھانے پینے قبول کیجئے یہ جتنی دلچسپی اور حیرت انگیز اور جامع میں ہو رہا ہے اور عبادتِ رمضان پڑھا جاتا ہے وہ تو یہ عبادت ہے نہ بی بیوں سے نہیں شہوتوں سے نہیں اور سہ ماہیہ یا فائزہ کے آستان رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ رمضان تکمیل کی عمر ہوتا ہے اس کے آستان رحمتی ہی ہونی چاہئے۔ ان جوابات پر حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہی ایک مریض کا پھرنا چاہئے نہ مردہ کو جیواں کرنا۔ رمضان خاصہ صلاہ کی دعا ہے نہ ظہار نہ زہر کی تو شروع میں صلاہ ہے اور رطلہ بارگاہ کی کوئی اصل نہیں ہے نہ درجہ صلاہ اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے آٹھ سے پہلے تو مسلمانوں کو رمضان کیلئے مستعد ہونا چاہئے اور شلو فرمایا ہے کہ وقت کوئی حسرت و رنج ظاہر نہیں فرمایا۔ الحمد للہ کہ ضرورت سے موافق احوال رمضان کی بہت حلق کافی ہیں ہر چہ کثرت ایک جملہ میں آئے ہیں کہ عید کے دن صدقہ فطر دلا کر نہ کیا اہتمام کرنا چاہئے کیونکہ یہ ہی صوم رمضان تھا نہ مکمل ہے حدیث میں ہے کہ روزہ کے حقوق و ادب میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے صدقہ فطر سے اسکا کفارہ ہو جاتا ہے اسکو عطا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو توفیق مل دے اور فرم فرمایا ہے عظمیٰ امین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ اشرف علی

(میرزا محمد علی)

شرعیات اور طریقت عقدانامہ رگنتی کامنوں طریقہ فضائل و الاحکام المشہور والایام شرعی پر وہ ثبات المستور بصیرت کے بعد راحت زاد السعید از مولانا تقی حیات اشرف

مواعظ اشرفیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بنیان المشید مکیہ

تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا با محاورہ و ترجمہ بیان الامراء

مطبعہ محمد عبدالمنان و فتر الابقار مکتبہ تقاوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الوعظ

المستحب بہ

شب مبارک

بیت	الحجۃ	الحجۃ	الحجۃ	الحجۃ	الحجۃ	الحجۃ	الحجۃ
کمال ہوا	کب ہوا	کب ہوا	کب ہوا	کب ہوا	کب ہوا	کب ہوا	کب ہوا
مکان حاجی مبارک صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر	۳۱ شعبان شمس البجری	دو گھنٹہ ۱۵ منٹ					
دعائیں کثرت میں صاحب کلن کے نام کی	رعایت ہونا تو ایک لطیفہ ہے						

خطبہ ماثورہ اقا لعل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہ
 الحمد والکتاب المبین ہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا متذنبین ہ فیہا یفرق کل امر
 حکیم ہ اقرأ فی عندناہ انا کنا صرسلین ہ یہ آیتیں سورہ دخان کی شروع کی ہیں حق تعالیٰ فرماتے
 ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے ایک قول پر اسکی تفسیر اس رات
 سے بھی کی گئی ہے چوترب آتیوالی ہے یعنی شعبان کی پندرہویں شب لیکن اگر یہ تفسیر ثابت

بھی نہ ہو تب بھی اس رات کی فضیلت کچھ اس آیت پر موقوف نہیں احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے مگر یہ بات طالب علمانہ باقی رہی کہ اگر یہ تفسیر ثابت نہ ہو تو پھر لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہو گا سو دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے اسی کو لیلۃ مبارکہ بھی فرما دیا گیا بہر حال اس آیت کی تفسیر قریب آئینوالی رات کے ساتھ گویا متیقن نہیں مگر محتمل ضرور ہے اور وہ قریب آئینوالی شب شبِ برات ہے جو شعبان کی پندرہویں رات ہے جو کل کا دن گذر کر آئینوالی ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس رات کے کچھ فضائل کا اور ان منکرات کا جو آجکل اسمیں اختیار کئے جاتے ہیں ذکر کر دیا جاوے تو اس تفسیر محتمل پر حق تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کتابِ مبین (قرآن) کو اس برکت والی رات میں نازل کیا اس واسطے کہ ہم منذر یعنی ڈرائینوالی تھے اسی انداز کیلئے قرآن نازل فرمایا لگے اس رات کے بابرکت ہونے کی علت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس رات کی شان یہ ہے کہ اسمیں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر امر حکمت والے کا کہ وہ ہمارے پاس سے ہوتا ہے اور حکیم کی قیادت میں ہے احترازی نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے تمام امور با حکمت ہی ہیں انہیں کوئی بھگت نہیں مطلب یہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے یا یوں کہو کہ کل امر حکیم سے مراد امور عظیمہ انشان ہیں یعنی بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے باقی چھوٹے امور تو عرفا بڑے امور کے ذکر سے وہ خود مفہوم ہو گئے پس بڑے امور اصالتاً اور چھوٹے امور تبعاً غرض سب امور آیت میں داخل ہو گئے اب یہ شبہ رفع ہو گیا کہ روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جملہ امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ معظم امور فیصلہ ہوتی ہیں وجہ رفع یہ ہو کہ چھوٹے امور بڑوں کے تابع ہو کہ فہم میں آہی جاتے ہیں۔ اور مشہور تفسیر اس آیت کی اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی شبِ برات مراد نہیں کیونکہ دوسری موقع پر ارشاد ہے **إِنَّهَا تَرْتَدُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ** کہ ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا اور یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا اور یہ ظاہر ہے کہ نزول سے مراد دو لوہے جگہ نزول واقعی ہے تدریجی نہیں کیونکہ وہ تو ۲۳ سال میں ہوا اور نزول دفعتی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اس لئے لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہوگی یہ قرینہ قویہ ہے اس بات کا کہ یہاں بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے لیکن ایک قول بعض کا یہ بھی ہو کہ

لیلۃ مبارک سے مراد شب برات ہے باقی رہا یہ اعتراض کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نزول دفعی دو مرتبہ ہو تو اسکی توجہ یہ ہے کہ نزول دفعی دو مرتبہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں حکم نزول ہوا اور دوسری میں اسکا وقوع ہوا یعنی شب برات میں حکم ہوا کہ اس دفعہ رمضان میں جو لیلۃ القدر آئیگی اس میں قرآن نازل کیا جائیگا پھر لیلۃ القدر میں اس کا وقوع ہو گیا اور یہ بات کلام میں شارح ذائع ہے کہ قرب کو وقوع کے حکم میں کر دیتے ہیں مطلب یہ کہ **اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** میں مراد معنی نزول ہو کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہو اور **اِنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ شَبَرٍ** کہ میں حکم نزول ہو کہ شب برات میں ہوا ہو اور دونوں راتوں میں قریب قریب اسلئے تعرب نزول کو نزول کے حکم میں کر رہا ہے چنانچہ ظاہر تو یہ ہے کہ لیلۃ مبارک سے مراد شب قدر ہو مگر احتمال اسکا بھی ہے کہ شب برات مراد ہو مگر جہاں تک اتفاق ہوا ہے جہاں تک نظر گذریں ان میں کوئی حدیث مرفوعہ اس بارہ میں نظر میں نہیں گذری ورنہ میں بروایت ابن جریر ابن المنذر وابن ابی حاتم علیہم السلام یہ تفسیر منقول ہے۔ البتہ شب برات کے متعلق حدیث میں آیا کہ اس میں تمام امور جیسے موالید و وفیات و رفع اعمال و نزول رزاق فیصل ہوتے ہیں اس سے۔ بعض سلف نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لیلۃ مبارک سے مراد یہی رات مراد ہے لیلۃ القدر مراد نہیں ورنہ اس آیت کی برابر اس میں بھی واقعات کا فیصلہ ہونا لازم آئیگا تو دوراتوں میں فیصلہ ہونے کے کیا معنی دوسری یہ کہ واقعات کا تو شب برات میں فیصلہ ہونا احادیث سے ثابت ہے وہ کون سے واقعات ہیں جنکا فیصل ہونا شب قدر میں باقی رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ مبارک سے مراد شب برات ہی ہے پھر یہ کہ شب برات میں ایک سال کے واقعات کا فیصل ہونا حدیثوں میں آیا ہے اور شب قدر سال گذرنے سے پہلے رمضان میں آجاتی ہے تو اس میں کیا مگر فیصلہ ہوتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں نکلتی ہیں کیونکہ عادیہ ہر فیصلہ کے دو مرتبہ ہوتے ہیں ایک تجویز ایک نفاذ پس یہاں بھی دو مرتبہ ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تجویز تو شب برات میں ہو جاتی ہے اور نفاذ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے اور انہیں کسی قدر فیصل ہونا بعید نہیں تجویز کو قدر کہتے ہیں اور حکم کے نفاذ کو قضا کہتے ہیں کہ شب برات میں تجویز ہوتی ہو اور لیلۃ القدر میں اسی کا نفاذ ہوتا ہو اس تقریر سے سارے مشکلات

کا جواب ہو گیا غرض آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد جو بھی ہو لیکن احادیث سے تو اس رات کا بابرکت ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ نعمت ہے خدا تعالیٰ کی اسکی قدر کرنا چاہئے دنیا میں اگر کسی ایسے کام کی خبر ملتی ہے جس میں منافع ہو تو عقلاً اسکی کسی قدر کرتے ہیں اور ذرا سے نفع کی بھی چیز جو اسکو احتیاط سے رکھ چڑھتی ہے کسی موقع پر کام آئیگی مثل مشہور ہے "داستہ آید بکار" مجھکو ایک اقدیاد آیا جب میں حج کو گیا تھا تو لکھنؤ کی ایک ماما بھی حج میں تھیں جو کہ میں میرا کھانا پکاتی تھیں وہ مدینہ منورہ پہنچی تھی اور وہاں کی بہت سی چیزیں لے کر مدینہ طیبہ سے واپس آئیں تو ایک پتھر میرے سامنے پیش کیا میں نے کہا کہ یہ کاہے کے واسطے لائیں تو کہنے لگیں کہ مدینہ شریف سے مکہ کے ایک پہاڑ پر یہ پتھر نظر آیا میں نے خیال کیا کہ بڑا چہا ہے اس کو لے چلو چلو لے آئی میں نے کہا غضب ہو کتنی دوری بوجہ لائی ہو یہ تو دو حیثیت سے متبرک ہو ایک تو یہ کہ مشقت کا اور دوسرے مدینہ طیبہ کا ہے سو بنا پتھر کے اٹھانکی یہ تھی کہ کام کی چیز بھی فرق ادنیٰ اعلیٰ سب میں کام کی چیز کی قدر ہوتی ہو جب ہم دنیا کی چیز و نمیں ذرا ذرا اسی چیز کی قدر کرتے ہیں پھر تعجب ہے کہ خداوند رسول کو فی قدر کی چیز بتلائیں اسکو ضائع کر دیا جاوے چنانچہ ہمیں ان تاریخوں میں جاگئے کی بہت کم توفیق ہوتی ہو خصوصاً طلباء کو وہ تو یوں کہہ کر ختم کر دیتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کے علاوہ اور بھی تو بہت سے کام تو اب کے ہیں سو بھی اللہ میاں کے بیٹا استغنا بھی تو ہو ہی پڑھیں گے یا اور کوئی نیک کام کر لینگے اپنی دل میں اس قسم کی تاویلیں کر لیتے ہیں اکثر طالب علمی میں مرض پیدا ہو جاتا ہو کہ مستحبات کی قدر نہیں رہتی جب تک مینے عینہ المصلیٰ نہیں پڑھی تھی تو نقلیں پڑھا کرتا تھا جب مدینہ پڑھی اور اس میں مستحب کی تعریف پڑھی تو نفس کے قید میں آکر یہ خیال ہو ا کہ اگر امر مستحب نہ کرینگے تو کچھ مواخذہ تو ہو ہی گا نہیں اسکی بہت سی ایسی مستحبات ترک کرکے نیلگے۔ واقعی ہماری یہ حالت ہے

واعتنائیں جلوہ بر محراب و مجر میکنند :۔ چوں بخلوت میر سدا اینکار دیگر میکنند
مشکلے دارم ز دانشمذ علی باز پرس :۔ تو بہ فرمایاں چرا خود تو یہ کمتر میکنند

نفس میں عجیب عجیب کید ہیں حتیٰ کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں تعجب نہیں کہ اس میں بھی نفس کی شرارت ہو احتمال ہے کہ اس میں بھی نفس نے کید کر رکھا ہو کہ اپنی کوتاہیاں ظاہر کر کے اپنے صدق کو ظاہر کیا جاوے اور نفس سے کتنی وقت مطمئن نہ ہونا چاہئے نفس کی

نعمت کی قدر کرنا چاہئے اور اسکا مغلطہ نہ کرنا

امور میں طلب و کوتاہی

نفس کا بڑا کید ہے

تو یہ حالت ہے ۵

نفس اژدر رہا است افکے مردہ است ۵ از غم بے آلتی افسردہ است

اس کا کشتہ اور گرفتار کرنا ہر ایک کا کام نہیں یہ مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے کہ نہ اس کو بھی نفس ہی نے تو خیرانی میں ڈالا تھا وہ بالذات تو بد ذات نہیں تھا نفس ہی کے کید میں آکر بد ذات ہوا تو یہ شیطان کا بھی باپ ہوا اسی لئے یوسف علیہ السلام حالانکہ نبی ہیں فرما رہے ہیں **عَمَّ اِنَّ النَّفْسَ لَآ فَاَرَاةَ بِالسُّوءِ اِذَا كَارَ خَمَرٌ رَبِّیْ** یعنی اصل بات تو یہی ہو کہ نفس فی ذاتہ امارہ بالسوء یہ مگر حسب اللہ میاں اپنی رحمت سے محفوظ رکھیں جیسے انبیاء وہ مستثنیٰ ہیں اگر عوارض کی وجہ سے نفس اپنی کبود سے باز نہیں رہے تو عوارض کے اٹھ جانے پر پھر وہی حالت ہوگی اس لئے نفس کا کید مثل فطر کے ہو گیا چاہے انسان مقامات و لایت میں بڑی دور تک بھی پہنچ جائے مگر نفس کی نجات نہیں ہے اس سے تو ہمیشہ سو و ظن ہی چاہئے کہ احتیاط سو و ظن ہی ہے چنانچہ مشہور ہے الحزم سو و ظن اسکی تفسیر میں ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ بنفسہ یعنی دانائی و احتیاط یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو سو و ظن ہی رکھے کسی وقت مطمئن نہ ہو ہمیشہ کھٹکتا ہے اگرچہ حکماء نے اس جملہ کے دوسرے معنی لئے ہیں وہ یہ کہ انسان کو کسی پر اعتماد نہ چاہئے ہر شخص پر بدگمان رہے احتیاط رکھے چاہے وہ کیسا ہی خلص دوست ہو اور معاملہ کے اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے مگر عارفین یہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے تو حسن ظن رکھے اور اپنے نفس سے سو و ظن رکھے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے زیادہ کون ہو گا مگر وہ پھر بھی اپنی نفس سے بدگمان تھا اور جب اکابر نفس کو احتیاط کرتے رہے حالانکہ نفس اُن سے بعید تھا تو ہم لوگوں نے تو نفس بہت ہی قریب ہی ہو کر بہت احتیاط چاہے مخصوص طالب علموں کی تو یہ حالت ہے کہ جہاں کسی عمل کا استیجاب کا حکم معلوم ہو اس فضائل کو چھوڑ دیا جہلاء تو مستحبات کو کمر بھی لیتے ہیں مگر لکھے پڑھے بالکل نہیں کیے الاما شاء اللہ پس یہ نفس کا بڑا کید ہے جس نے اہل علم کو بہت سی برکات سے محروم کر رکھا ہے اس سے بچنا چاہئے اور مستحبات و فضائل کی بھی بیقذری نکرنا چاہئے چنانچہ یہ رات جو آنے والی ہے یہ بھی بہت قابل قدر ہے اس سے محروم نہ رہنا چاہئے بلکہ اگر لیلۃ القدر باعتبار

معنی نفوی کے لیا جاوے تو ہر رات لیلۃ القدر اور قابل قدر ہو جیسا کسی نے کہا ہے ۵

اے خواجہ پیری زشب قدر نشانی ۵ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدلتی

۵

ہر رات قابل قدر اور اسکی رات

صاحبو! ہر روز نعمت ہے اور ہر رات دولت ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر روز نصف شب کو بعد خدا تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دنیا ہمارا گھر ہے اور زمین فرش ہے اور گویا آسمان اول دنیا کی چھت ہو اور سقف بیت جنو بیت کہلاتی ہے تو گویا حق سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہم کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ وہ امر و شاہ شاہان مہماں شدہ است مارا جبریل با ملائکہ بان شدہ است مارا غرض شاہنشاہ ہر روز ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور متوجہ ہیں اور وعدے فرماتے ہیں ایک اور لطف دیکھئے اگر ہم کسی دوست کے دروازے پر جائیں خصوصاً مریدین کے دروازہ پر گم وہ بھی اہل اللہ کے نزدیک ان کے دوست ہی ہیں خادم نہیں ہیں یہ آجکل مغرور پیروں کی خیال کر رکھا کہ مریدین کو اپنا خادم سمجھتے ہیں اور وہ گمراہ تھے ہم کو نہ بولیں تو یقیناً لے بیزار ہو جائیں اور اگر بیزار بھی نہ ہو تو اس قدر تیش کا یہ ضرور کہیں گے کہ ہمے بولے کیوں نہیں اور اگر وہ سوتے ہوں تو کہیں گے کہ ایسا بھی کیا سونا ہے کہ ہمارے آنیکا کچھ بھی خیال نہ کیا چلاں جرم قائم ہو جاوے گئے خصوصاً اگر کہلا بھی بھیجا ہو کہ ہم تمہاری گھر آدمی رات کی بعد آئیں گے تو اس صورت میں ان مریدوں کو سونکی بھی اجازت نہ ہوگی جیسا کہ یہ ہے کہ ایسے پیروں کو اپنے حقوق پیش نظر رہتے ہیں اگرچہ وہ حقوق وہی ہیں کیوں نہیں اور جو واقعی اہل اللہ ہیں انکی حالت دیکھئے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میرے پاس ہو لوگ آتے ہیں انکی قدموں کی زیارت کو موجب نجات جانتا ہوں کیونکہ وہ یقیناً اچھے ہیں اور ان کے اپنے بولنے کی میرے پاس دلیل ہے وہ یہ کہ وہ میرے ساتھ باوجود میرے ناخیر ہونے کے حسن ظن رکھتے ہیں غرض ہماری تو یہ حالت ہے کہ حقوق و ہمیشہ کی کمی پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور حق سبحانہ تعالیٰ کو خیال کیجئے کہ باوجود اسکے کہ ان کے حقوق واقعی ہیں مگر آپ تشریف آوری کی خبر دینے کے بعد بھی تشریف لے کر ممکن ہو تا ہوا دیکھ کر بھی ناراض نہیں ہوتے اور یہ فرماتے ہیں کہ اس بندہ نے ایک مستحب ہی تو ترک کیا ہے اللہ میاں ہم کو بے مروتی کا الزام بھی نہیں دیتے کیا ٹھکانا ہے اس رسم کا (خلاصہ مطلب اس تقریر کا یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوست یا مرید کے مکان پر جائیں اور وہ نہ بولے تو ہم کتنے بیہم ہوں اور حق تعالیٰ ہمارے گھر روزمرہ تشریف لاتے ہیں اور ہم اس وقت پڑی سوتے رہتے ہیں۔

حق تعالیٰ باوجود اس کے کہ اس کے حقوق واقعی ہیں ان کے اور اگر کچھ ناراض نہیں ہوتے۔

مریدین اہل اللہ کے نزدیک دوست ہوتے ہیں نہ کہ خادم جیسا کہ آجکل کے پیروں سمجھتے ہیں

مگر وہ ہماری اس حالت کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتے) اس عنایت کا لفظ تھا تو یہ تھا کہ ہم سب کچھ کرتے اس واسطے کہ جو آقا کبھی کچھ نہ کہتا ہو اسکے سامنے تو پگھل جانا چاہیے تو گویا ہر شب شب قدر اس معنی کر ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ہر روز ہماری طرف متوجہ برحمت ہو تو میں اور جو رات اینوالی ہے (پندرہویں شب شعبان) اسکے تو خاص فضائل آئے ہیں اس معنی کر۔ اسکو مبارک کہنا درست ہے گو احادیث میں مبارک کا لفظ نہیں اور قرآن میں اگرچہ آیا ہے مگر یہ تفسیر خود محتمل ہے مگر یہ احتمال اس لقب میں مضر نہیں کیونکہ برکت کی حقیقت ہے کثرت نفع اگر کسی چیز کا کثیر النفع ہو نا ثابت ہو جائے تو اسکو مبارک کہنا صحیح ہو گا پس احادیث میں جو فضائل اس رات کے مذکور ہوئے ہیں جب ان سے کثیر النفع ہونا معلوم ہوتا ہے تو اسکو مبارک کہنا صحیح ہو گا گو مبارک کا لفظ نہ درج ہوا ہو۔ اب برکت کی مناسبت اسکو متعلق کچھ ضروری بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ اسکی دقتیں ہیں ایک دنیوی ایک اخروی آجکل مدعیان ترقی کو ہمارا غمون ہونا چاہیے کہ منافع دنیوی کی تکفیل سے منع نہیں کرتے اتفاق فرق ہے کہ ہم اسکو برکت سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ ترقی کے لفظ سے اگر وہ اسی لفظ کو اختیار کر لیتے تو اچھا تھا ترقی کے لفظ کو اختیار کر کے انہوں نے بنے علی و کو اپنا مخالف بنالیا کیونکہ انہوں نے اسکو معنی میں کوئی قید نہ رکھی مگر ہماری مخالفت ان سے ایسی ہے جیسے باپ کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب بچہ بے راہی اختیار کرتا ہے تو باپ اسکا مخالف ہوتا ہے اور اسکو مارتا بھی ہے یا جیسے ماں بیمار بچہ کی مخالفت کرتی ہے کہ بچہ اپنی طبیعت کے موافق غذا میں مانگتا ہو مگر ماں اسکو نہیں دیتی بلکہ لمبا اوقات صبر کرنے پر اسکو مارتی رہتی ہے اور وجہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں مثالوں میں دو قسم کے ضرر متعارض ہیں ایک ہون اور ایک شد ملان پاپ اشد الضرر میں سوچا نہ کئے انہوں کو اختیار کرتے ہیں اور یہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جس جگہ دو قسم کی ضرر جمع ہوں ایک شد اور دوسرا ہون تو ہون کو اختیار لینا چاہیے مثلاً باپ نے جو بیر لہی کھنے پر بچہ کو مارتا تو یہ بھی بچہ کے حق میں ایک درجہ کا ضرر ہے اور دوسرا ضرر یعنی بے راہی اس سے اشد ہے کیونکہ اگر بچہ بیر لہی اختیار کئے رہا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہو گا مثلاً وہ پڑھتا نہیں پیری صحبت میں بیٹھتا ہے کہ اس سے آئندہ اس کو بہت ضرر ہو گا۔ اور یہ ضرر پہلے ضرر سے اشد ہے اسلئے باپ نے ہون کو اختیار کیا تاکہ بچہ اشد الضرر میں

شب شب قدر ہر روز ہوتا ہے

برکت و شہادت

علامہ کی مخالفت نہ دعویٰ ترقی نہ شہادت ہر قسم کی ہے۔

سے محفوظ رہے اسی طرح ماں جو بیماریچہ کو مختلف غذاؤں سے روکتی ہے حالانکہ یہ بچہ کھتی میں ایک گونہ ضرر ہو گیا لیکن اسکو اختیار کرتی ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ یہاں بھی دو قسم کے ضرر جمع ہیں ایک اشد دوسرا ہون۔ اہوں ضرر تو غذا سے روکتا ہے اور اشد ضرر وہ ہے جو غذا کے دینے سے ہوگا وہ یہ کہ اگر بچہ کیہ اسکی منشا کے موافق غذا دیا گئی تو بیماری بڑھ جائیگی اور ہلاکت تک لے بہیگی اسلئے وہ اہوں الضررین کو اختیار کرتی ہے اسی طرح غم اسکو مانتے ہیں کہ بعض مشورے ہمارے ہمارے ہیں کہ ان سو دنیا کا ایک گونہ ضرر ہے مگر چونکہ وہ ضرر اہوں ہے کہ جو آنا دچھوڑ دیے پیریش آئینا ہے اس لئے اشد الضررین سے بچانے کے لئے اہوں کو اختیار کیا گیا ہے اور وہ ضرر اشد کیا ہو دین کی خرابی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ضرر نہیں اگر اسکا نام مخالفت ہے تو باپ اور ماں اور استاذ سب مخالف ہیں اور واقع میں اہوں کو اختیار کرنا تو اصلاح ہے مدھیان ترقی لے ہمیں خواہواہ اپنا مخالف سمجھ لیا ہے ہمکو ماحی ترقی کہتے ہیں مگر واقع میں ہم ماحی نہیں ہم تو ایسی ترقی کے حامی ہیں کہ سات پشت تک اسکی برکت چلی جاوے اور ان کے پاس ایسے دعوے ہیں کہ انکی ترقی تھی ترقی ہے کوئی دلیل نہیں اور ہمارے پاس قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے مگر ہم ان الفاظ سے بچتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں اور اس لفظ کو اختیار کرتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ کیا ہو برکت ہے جسکی حقیقت ہم کثرت خیر اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم قرآن و حدیث سے تو صرف ترقی دین کی ثابت کرو گے ترقی دنیا کا ثبوت کہاں ہو جواب یہ ہے کہ ہم ترقی دنیا کو بھی قرآن و حدیث ہی سے ثابت کیے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث میں دنیا کیلئے بھی لفظ برکت اختیار کیا گیا ہے پناجہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کیلئے ان کے مال اور اولاد میں برکت ہونے کی دعا فرمائی تھی اسی سے ثابت ہوا کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی دنیا کی دعا دی تھی اب لوگ خوش ہوئے ہونگے کہ یہ بات تو ہمارے مطلب کی بتلادی تو خوب سمجھ لیجئے کہ منافع دنیا کو دینے دینے ہیں ایک وہ کہ جسمیں ضرر نہ ہو دین کا۔ اور دوسرا وہ کہ جسمیں ضرر ہو دین کا مولوی، پہلی ترقی کے حامی اور دوسری کے ماحی ہیں جیسا کہ گورنمنٹ کو باوجودیکہ حامی ترقی دنیا کہا جاتا ہے اور وہ اسکی حمایت کرتی ہے کہ رہا یا ترقی کرے مگر باوجود حمایت ترقی

منافع دنیا کو دینے دینے اور اسکی منافع دنیا کو دینے دینے

کے یہ بھی گورنمنٹ ہی کا قانون ہے کہ ڈیکٹی بڑا جرم ہے حالانکہ وہ بھی ترقی ترقی ہی
 بھی کیسی کہ ایک ذات میں آدمی مال مال ہو جائے مگر گورنمنٹ اُس ترقی کی حامی نہیں بلکہ مایوسی
 ہے صاحبو! وہی قاعدہ تو مولویوں نے اختیار کیا ہے کہ بعضی ترقی کے حامی ہیں اور بعضی
 کے ماحی ہیں یعنی جو ترقی مفردین نہ ہوا سکے حامی ہیں اور جو مضمر ہوا سکے ماحی ہیں بڑے تعجب
 کی بات ہے کہ ایک ہی بات اگر مولوی کریں وہ تو مردود ہو اور وہی بات گورنمنٹ کرے تو مقبول
 ہو تو دونوں جگہ ایک ہی ہے مگر حیرت ہے ایک جگہ مقبول ہو اور دوسری جگہ مردود ہو یہ
 تو ایسا ہی ہے جیسے طالب علم معقولی تھے اور تھے دونوں حقیقی بھائی بھائی۔ ایک نے دوسری کو
 کی گالی دی کسی نے کہا کہ وہ تیری بھی تو ماں ہے اس نے جواب دیا کہ میں سکواس حیثیت سے گالی دیتا
 ہو گا یہ اسکی ماں ہو اس حیثیت سے نہیں دیتا کہ میری ماں سے پی ٹھورت یہاں بھی تو ایک
 ہے مگر مولوی کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے تو مردود اور گورنمنٹ کی طرف منسوب ہونے کی
 حیثیت سے مقبول غرض حدیث سے ثابت ہو کہ پیچھے ترقی بھی ایک درجہ میں مطلوب ہو خیر یہ تو
 یہاں بطور جملہ معترضہ کے آگیا تھا اب میں پہلے ہی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں آیت میں اس
 شب کی علی سبیل الاحتمال اور حدیث میں علی سبیل الجرم برکت کی تفصیل بھی فرماتے ہیں چنانچہ
 آیت میں ارشاد ہے کہ فیہا لفرق کُلُّ امْرٍ حَکِیْمٍ یعنی یہ بھی ایک برکت ہے کہ اس شب میں تمام
 امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے تمام امور میں سب چیزیں آگئیں صرف نماز و روزہ ہی نہیں بلکہ دنیوی
 امور بھی اس میں داخل ہیں مثلاً اس کعبیت میں اتنا پیدا ہو گا جنگ ہو گی فتح ہو اتنا پانی برسے گا
 غرض سب امور کا فیصلہ و انتظام ہوتا ہے یہ سب انتظام برکت میں داخل
 ہو گیا سو ایک فرد تو یہ ہے برکت کی دوسری برکت دیتی ہے جو احادیث میں مذکور ہے کہ
 کہ جب شعبان کی پندرہویں رات ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اول شب سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے
 ہیں یہ خصوصیت اس رات میں بڑی ہوئی ہے یعنی اور راتوں میں تو پچھلے اوقات میں نزول ہوتا ہے
 اور اس شب میں وہی نزول فرماتے ہیں یہ بھی وجہ برکت میں سے ایک وجہ ہو برکت کی اسکی
 قدر و گرا جہیں ماحبت کا ہوا اسکو ایک یک لمحہ غنیمت معلوم ہو گا وہ تو محبوب کی طرف سے پہنچنے والی چیز
 کو بھی بہت غنیمت سمجھا گیا یہاں تو دو ثلث شب کے بڑے گئے یہاں اضافہ اصل کی بھی زیادہ ہو گیا جو حد و دنیوی

شعبان کی پندرہویں شب مبارک کی برکت

بھی بڑھ گیا اب بات قابل غور یہ ہے کہ کون سے حصہ شب میں جاگنا زیادہ افضل ہے اسکا فیصلہ
قرآن ہی ہو بھی ہوتا ہے اور حدیث سے بھی کیونکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر شب میں جاگنا اشد چنانچہ
ارشاد فرماتے ہیں **إِنَّ تَاسِثَةَ اللَّيْلِ مَحِيَّةٌ وَطُحَا** اور **تَاسِثَةُ اللَّيْلِ** صونیکے بعد متحقق ہوتا ہے لکھا
فی الجلائن القیام بعد النوم) جب وہ اشد ہو کیونکہ اسکے اختیار کرنے سے نفس پر مشقت کا اثر زیادہ
ہوتا ہے تو وہی افضل ہوگا۔ آخر سورت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشد چنانچہ فرماتے ہیں **عَلِمَ أَنَّ**
مَنْ تَحْصُوهُ اور یہ عدم احصاء آخر شب میں ہو سکتا ہے یہ تو قرآن سے معلوم ہوا حدیث سے بھی اسکا
افضل ہونا معلوم ہوتا ہے چنانچہ آخر شب کی فضیلت میں بکثرت احادیث وارد ہیں اور قواعد عقلیہ
بھی اس پر شاہد ہیں کیونکہ وہ وقت سونیکے ہے اور سونیکا ترک کرنا مشکل ہے اور ایک حدیث میں ہے
کہ جو شخص رات کو اٹھکر التجا کرتا ہو تو میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں اسلئے کہ میری وجہ
سے اپنی بیوی اور گرم بستر کو چھوڑ دیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اخیر حصہ رات کا افضل ہے
لیکن اگر کسی کو اس حصہ میں جاگنا دشوار ہو وہ اول ہی حصہ میں کچھ کر لے کیونکہ اور راتوں
میں تو خدا تعالیٰ کا نزول اخیر شب میں ہوتا ہے اور اس رات میں اول ہی شب سے
نزول ہو جاتا ہے اس لئے جن لوگوں کو اخیر شب میں عبادت کرنا دشوار ہو وہ اول ہی شب
میں عبادت کر کے فضیلت حاصل کر لیں جبکہ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عشا ہی تک عبادت میں
مشغول رہیں اور یہ نفس کا ایک کید ہے کہ جہاں آدمی ثواب کا قصد کرتا ہے تو اسکو حیلہ سے
روکتا چاہتا ہے چنانچہ اس موقع پر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اخیر شب میں زیادہ فضیلت
ملے گی اسلئے اخیر ہی میں جاگنا چاہئے اول میں جاگنے سے کیا فائدہ ہو اول شب سے تو یوں
محرور رہے جب اخیر شب ہوئی اٹھانے گیا دونوں طرف سے محرومی ہوئی پوری کے پیچھے لگے
اد ہو ری بھی گئی اور ایک نئی کید نفس کا بعض کے لئے اس صورت میں یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے
کہ محتار ہو کر رہے اور اس میں اسکو حیلہ ہوتا ہے اسلئے بعض آدمی یہ چاہتے ہیں کہ اخیر
شب ہی میں جاگیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس امتیاز میں خط ہو سو یہ عجب ہو اور عجیبی
بری چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اسوقت خدا کی نظر میں پسندیدہ
ہوتا ہے سلف فی تو معاشرت تک ہیں اسکا اہتمام کیا ہے کہ اپنی نظر میں پسندیدہ نہ ہوں

عند یزید
لن یجاءک فی
لادن زمان
فی یزید
یا اودیت
سبیلک
عند یزید
سورۃ نزل
عند یزید
سورۃ نزل
سورۃ نزل
سورۃ نزل

چنانچہ حضرت علیؓ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک بار کرتہ پہنا اسکی آستین خوبصورت معلوم ہوئی آپ نے انکو فوراً تراش ڈالا کہ بد شکل ہو جاوے گا لیکن کوئی ایسا کرے تو مجنوںوں میں شمار ہوگا اسکو دیوانہ کہیں گے مگر واقعی بات تو یہ ہے کہ یہ

اوست دیوانه که دیوانه نشد
مرعس را دید و در خانه نشد

لوگ اہل اللہ پر ہنستے ہیں وہ بھی ایک دن اس پر نہیں گئے چنانچہ لوح علیہ السلام نے لوگوں کے ہنسنے پر فرمایا تَحَاتُّ لَسَحٰی وَاَمِنَّا فَاِنَّا لَنَحْنُ مُسْتَعْمِرٌ کَمَا تَسْخَرُونَ اور اس وقت ہنسنے والوں کی یہ حالت ہو گئی ۵

عنه فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الضُّبَابُ
أَقْرَبُ مَحْتِ رَجُلِكَ أَصْحَابُ

اسوقت معلوم ہو گا کہ یہ گدھے پہنڈر تھے یا گھوڑے پر اب تو غفلت کی وجہ سے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم میں جو صحابہؓ میں کیا فرق ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر صحابہؓ سبکل کے لوگوں کو دیکھتے تو وہ تو ان کو کافر سمجھتے اور یہ انکو پاگل اور بھڑی خیال کہتے واقعی آج تو کوئی کرتہ کو پھاڑ کر پہن لے تو لوگ کہیں گے کہ کیا پاگل ہو گئے حضرت علیؓ نے یہ اسلے کیا تھا کہ اپنی نظریں اچھے نہ معلوم ہوں حضرت عمرؓ کو کسی نے مسلمانوں کے گھرنے پانی بھرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا کہ میں اس وقت اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں اسوقت دو شخص ہر قل کی طرف سے میرے پاس آئے تھے اور میرے عدل کی تعریف کی جس سے نفس خوش ہوا میں نے اسکا علاج کیا ہوا سپانی بھرنے پر ایک واقعہ یاد آیا گنگوہ میں ایک حافظ علی حسن تھو حضرت مولانا گنگوہیؒ سے بیعت تھے نماز تو ایسی طویل عریض پڑھتے تھے کہ دیکھی ہی نہیں آجکل تو ذرا سی عبادت کبر کے ولایت پر رجسٹری ہو جاتی ہے خواہ جعلی ہی رجسٹری کیوں نہ ہو مگر وہ اس سے بھی محفوظ تھے لیکن چونکہ وہ عالم نہ تھے اسلے اتنی کمی تھی کہ امامت میں بھی ایسی ہی طویل نماز پڑھتے تھے جس سے لوگ گھبر جاتی تھے یہ واقعی غلطی تھی مگر شاید وہ مکلف بھی نہ ہوں کیونکہ مجبورے بہت تھے چنانچہ ایک دفعہ تبرکزدار لینے گئے کچھڑے نے کہا کہ حافظ جی میں نے تمہیں بہت سی ترکاری دیدی ہے ایک پیسہ میں آنہ کا مال دیدیا حافظ صاحب اپنے ساتھ ہی سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسکو ٹھگ لیا

جلدی بھاگ چلو کہیں کھڑا چھین نہ لے ان حافظ صاحب کے محلے میں ایک دفعہ سقہ بھیا رہا ہو گیا لوگوں کو پانی کی تکلیف ہو نیلگی حافظ جی اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بھائی ایک مشک بنالے اور محلہ میں توہی پانی بھر دیا کر ٹکے نے بہت برا مانا حالانکہ لغور دیکھا جاوے تو مشک اور پیالہ میں فرق ہی کیا ہے پیالہ میں دوسروں کو بھی پانی پلا دیتے ہیں صرف عرف ہو گیا ہے کہ پیالہ میں پانی پلانا عیب نہیں اور مشک لئے پھرنا عیب ہے مگر حافظ علی حسن صاحب کو عیب نہ معلوم ہوتا تھا کیوں کہ اُن میں عجب نہ تھا وہ اپنی کچھ شان ہی نہ سمجھتے تھے اور ٹکے میں عجب تھا وہ اسکو عیب سمجھا غرض جب عمل شاق میں عجب کا احتمال قوی ہو تو ایسے موقعہ پر عمل شاق کا انتظار نہ کرے اس کا بالکل اہتمام نہ کرے کہ ہیئت متانہ ہی ہو کسی نیکی کو جو بھی میسر ہو جاوے حقیر نہ ہو جانے دوسرے کی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے پڑوسی کے ہدیہ کو بھی حقیر نہ جانے اسی واسطے حدیث میں ہے کہ اگر پڑوسی کے یہاں سے بکری کی کھری بھی ہدیہ میں آئے تو اسکو حقیر نہ کرے۔

صاحبو! ہر وقت بڑے نفع کے انتظار کی ضرورت نہیں اگر شکا نہ ملے تو کیا کھڑا بھی چھوڑے
 شلب کی تو یہ شان چھوٹی چاہئے

مرا از زلف تو موئے بسندست ہوس را وہ مدہ بسنداست

شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں یہ شعر اس حدیث کے بعد جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقعہ پر بال ترشوائے تھے اور تقسیم کر لئے تھے لکھ کر فرمایا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء شریفہ کی ذکر و یادداشت کا باعث تو ہو گیا گویا بونے بسندست کا یہ بھی ایک مصداق ہو گیا۔ واقعی بڑے صاحب دل تھے غرض یہ ہے کہ جو بھی ملجائے غنیمت سمجھے اسکا انتظار نہ کرے کہ آخر شب ہی کی فضیلت ملے یہاں سے اختلافات امتی رحمۃ کار از بھی معلوم ہو گیا کیونکہ اس اختلاف میں کوئی قول تو آسان ضرور ہو گا اسکو لینے والا بھی دین ہی کا لینے والا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کی شان میں فرمایا ہے تجانی جنوہم عن المصنا جمع کہ جدا ہوتی ہیں کرو میں انکی خواہگا ہوں سے علماء میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد اخیر شب،

اختلاف امتی رحمۃ کار از۔

میں تہجد کے لئے اٹھنا ہے یا عشاء کی نماز ہے بعض نے تہجد مراد لیا ہے اور بعض نے دوسری معنی لئے ہیں جس صورت میں تہجد مراد ہوگا تو انہیں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ علیحدہ ہو جاتی ہیں کروٹیں انکی خواہگا ہوں سے یعنی غیند سے اٹھکر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اگر عشاء کی نماز مراد ہو تو یہ ترجمہ ہوگا کہ علیحدہ رہتی ہیں کروٹیں انکی خواہگا ہو نہ ہو یعنی جب تک عشاء سے فارغ نہ ہو لیں سوتے ہی نہیں اختلاف سہکتی آسانی ہو گئی کہ جو شخص بدون عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے نہ لیٹے اور یہ خیال کرے کہ میں بھی اس آیت میں داخل ہوں وہ بھی اس ثواب کا مستحق ہے کیوں کہ حق تعالیٰ کی شان یہ ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي تُوُوہ بھی اس میں داخل ہو جائیگا جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے نماز عشاء پر یہی وعدہ کیا ہے تو حق تعالیٰ اسکو تہجد ہی کا ثواب دیدینگے مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بناء اس ظن کی ہونی چاہئے۔

[illegible]

اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے
احسان اور انصاف کا بڑا ثواب
میں سے منع نہیں کرتا۔
اور ان کے بارے میں نہیں
تو انصاف کا بڑا ثواب ملے گا۔
اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے
احسان اور انصاف کا بڑا ثواب
میں سے منع نہیں کرتا۔
اور ان کے بارے میں نہیں
تو انصاف کا بڑا ثواب ملے گا۔

مسخر این نہ چھوڑا دفن کر دیا کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تو کہا پیشی ہوئی تھی میں
نے عرض کیا کہ میں نے سنا تھا کہ ان اللہ کی قسم میں ذی الشیبتہ المسلم میرے پاس
سفید ڈاڑھی تو تھی نہیں میں نے اس خیال سے اسکی نقل کر لی کہ من تشبہ بقوم فهو منهم
شاید اسی بنا پر مغفرت ہو جاوے چنانچہ مغفرت ہو گئی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ
جیلے بالوں کا رنگ قدرتی سفید ہو ان کے لئے یہی امید رحمت و لیے حق تعالیٰ،
بادشاہ ہیں جو چاہیں کریں انکا کوئی روکنے والا نہیں زبردست ہیں ہر حال
رحمت کے آسان ذریعے بھی رکھ دئے ہیں چنانچہ قرب کی برکت روزمرہ
بھی نصیب ہو سکتی ہے خاص کر اس شب میں کہ شام ہی سے یہ دولت مل جاتی
ہے اگر دشوار کام کی توفیق ہو (یعنی اخیر شب میں نہ جاگ سکیں) تو سہل ہی کو اختیار
کر لیا جاوے وہاں تو ذرا سی نیکی کی بھی شے قدر ہوئی ہے دیکھیے رفع الازی عن
الطریق کو شعب ایمانیہ میں سے شمار کیا گیا ہے حالانکہ معمولی بات ہو ایک شخص
کافقہ ہے کہ وہ چپلا ہوا جا رہا تھا راستہ میں ایک شہنی جھک رہی تھی اس نے
اسکو مسافروں کی تکلیف کے خیال سے کاٹ ڈالا محض اس بنا پر بخش ہو گئی اس سے
یہ بھی معلوم ہوا کہ حق سبحانہ تعالیٰ بند و نکو بہت ہی چاہتے ہیں حتیٰ کہ انکی رحمت
ایسی وسیع ہے کہ نافرمانوں کو بھی نفع پہونچانے سے رحمت ہو جاتی ہے حیوانوں پر
بھی رحم کرنے سے رحمت فرماتے ہیں چنانچہ ایک شخص کی بخشش کتے کو پانی پلانے سے ہو گئی
تھی اسی لئے ذبیحہ کو راحت دینے کا حکم ہے کفار کو علاوہ زکوٰۃ کے صدقہ دینا جائز
کر دیا گیا ہے ہاں جس کافر نے ضرر پہونچایا ہو اس کے لئے دوسرا حکم ہے و آخر
ہم من حیث اخبوکم موت کے وقت کافر کو پانی پلانا درست ہے کفار سے ملنے
میں بھی رحمت کی رعایت کی گئی ہے کہ ان سے دوستی کا ملنا تو موت ملو مگر
و لیے مل لو چنانچہ فرماتے ہیں لا یصلکم اللہ عن الذین لہم اہل فی الدین
و آخر جو کچھ کہ من دیارکم ان یزولوا علیکم ان اللہ یحب المقسطین اما یتکم
اللہ عن الذین قاتلکم فی الدین و آخر جو کچھ کہ من دیارکم و ظاہر و اعلیٰ الخراجکم

در اسی طرح بھی قابل قدر ہے

بائز مال و اوروں کو ان کے لئے رحم کرنا

اَنْ تَوْنُوْهُمۡ دُکَّتٰی بَرِّی رَحْمَتِیۡ بِہٖ کہ نافرمانوں پر بھی رحم کرنے کا حکم ہے اسی واسطے فرماتے ہیں رَحْمَتِیۡ وَوَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ اگرچہ کفار پر آخرت میں رحمت خاص نہ ہوگی مگر عام رحمت ایک معنی کر آخرت میں اپنے بھی رحمت ہوگی کیونکہ بقدر عذاب کفار کو آخرت میں دیا جائیگا کفار اس سے زیادہ کے مستحق تھے اور حق سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ پر قادر بھی ہیں مگر اس استحقاق سے وہ عذاب ہلکا ہی ہوگا۔ غرض ان کی رحمت سے کوئی چیز خالی نہیں اسکے متعلق ایک حکایت شیطان کی یاد آئی شیطان کی ملاقات حضرت سہلؒ سے ہوئی اس نے کہا کہ میں بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا مستحق کیونکہ ارشاد ہے کہ وَوَسِعَتْ رَحْمَتِیۡ کُلَّ شَیْءٍ اور میں بھی شیئی میں داخل ہوں حضرت سہلؒ نے جواب دیا کہ آگے یہ بھی تو ہے فَسَا کَثُرَ ہَا لِّلَّذِیۡنَ یَتَّقُوۡنَ جسکا ادنیٰ اور تہ ایمان ہے پس ایمان کی قید ہی تو اس میں لگی ہوئی ہے شیطان نے کہا کہ خدا کی صفات میں قید نہیں ہوتی وہ کسی قید کا مقید نہیں وہ خاموش ہو رہے مگر انہوں نے وصیت کی کہ شیطان سے کوئی مناظرہ نہ کرے۔ واقعی شیطان کے مغالطات بھی عجیب ہیں اس نے منطق میں باب مغالطات ہی پڑھا ہے اور کچھ نہیں پڑھا نام ہی اس کا ابلیس ہے جو مانو ذہے تلبیس سے اس لئے اگر دوسوے آئیں تو اُن میں خواص نہ کرے کہ وہ ہی ایک قسم کا مناظرہ ہے مگر اسکے اس مغالطہ کا جواب ایک تو ہو کہ یہ قید ذات و صفات کی طرف راجع نہیں فعل کتابت یعنی تجوید و تقدیر کی طرف راجع ہے اور افعال الہیہ بوجہ حدوث کے ثبوت ارادہ الہیہ سے مقید ہو سکے ہیں۔ دوسرا جواب اسکے مقدمات کے ابطال سے قطع نظر کر کے یہ ہے کہ عذاب اور رحمت میں تنافی نہیں تجھ پر بھی باوجود ذریعہ جہنمی ہونے کے خدا کی رحمت ہے وہ اس طرح کہ خدا تعالیٰ جتنا عذاب تجھ کو دینگے تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا اور ان کو اس سے زیادہ پر قدرت بھی ہو اس سے کم دینا یہ بھی رحمت ہوا۔ بہر حال جب اُنکی رحمت ایسی وسیع ہے آسان عمل پر بھی عطا ہو جاوے گی اسلئے تم دشوار عمل کا انتظار نہ کرو جو تو فقی ہو کر لو اگر اخیر شب میں جاگ سکو تو اخیر میں ورنہ اول ہی میں سہی مگر ایسا انتظام ہو کہ زیادہ حصہ جاگے گا ہو پھر جس میں

معنی رحمت
میں بھی
نہایت
زیادہ

سہولت ہو خواہ اول میں خواہ آخر میں اسکو اختیار کرلو سہولت کے متعلق ضعیف الہمت کیلئے ایک گرجہ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار کر لیتے تھے کہیں دیکھا ہوا یاد آتا ہے کہ شیخ اکبر جو کہ پھر مجاہدہ کرنے والے ہیں اختلاف مسائل کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ جس مسئلہ میں حلت و حرمت کا اختلاف ہو تو ظاہر تو یہ ہو کہ حرام کہنے والا زیادہ محتاط اور اقرب الی الدین ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ حلت کا فتویٰ دینے والا اقرب الی الرحمۃ ہے کیونکہ رحمت کا اصل اثر یہ ہے کہ راز ہے کہ معاصی کی سزا میں حلال کی تحریم تو ہوئی ہے مگر حرام کی تحلیل کبھی نہیں ہوئی لیجئے اہل مجاہدہ کے قول سے بھی ہمارا مدعا ثابت ہو گیا مگر ہم شیخ اکبر کو کیوں لیں ہم بنی اکبر کو نہ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہی شان تھی کہ مَخِیْرَ بَيْنِ الشَّيْئَيْنِ لِلدَّاخِلِ اَوْ اَخْوَا نَحْنُ اَحْبَبُ اور پر مذکور ہو مثلاً ایک کام کے دو طریقے ہیں ایک آسان اور دوسرا مشکل آپ آسان طریقہ کو اختیار فرماتے خدا تعالیٰ کی عادت سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے حق تعالیٰ کی قدرت کی یہ شان ہے کہ انکے گنہگار ہی چیز موجود ہو جاتی ہو اسی واسطے اگر آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اگر گنہگار فرما دیتے تو سب اسی وقت تیار ہو جاتے کچھ بھی دیر نہ لگتی مگر ایسا نہیں کیا بلکہ چھ دن میں بنائے سب کام آہستہ آہستہ کئے علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں تعلیم ہے تثبیت اور سہولت کی اور میں اس سے استنباط کرتا ہوں کہ اس میں تعلیم ہے سہولت کی یہی البتہ جس کام کا ایک ہی طریق ہو وہ تو صرف اسی طریق سے ہو گا خواہ سہل ہو یا دشوار باقی جہاں دو طریق ہوں تو سہل ہی کو اختیار کر لے جیسے گھر کے دو راستے ہوں تو جو سیدھا ہو اس کو اختیار کر لے کہ اس میں سہولت ہو گی اور بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ راستہ بظاہر تو صاف معلوم ہوتا ہو مگر معنایاً قریب معلوم ہوتا ہو کہ بے خطر ہے مصرعہ مشہور کا یہی عمل ہو

سہ راہ راست برو اگر چہ دور است +

یعنی راست کی تفسیر بے خطر ہے خط مستقیم نہیں دور نہ اس مصرعہ پر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان کو اختیار فرماتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے کام سے سہولت کی تائید ہوتی ہے۔

ایک ظالم علمی شہر ہوتا ہے کہ رہ راست ہی فرما ہے میں اور دیر بھی فرما ہے میں اس کے کیا معنی اس لئے کہ رہ راست تو خط مستقیم ہوگا جو مطالب تک پہنچتا ہو وہ خط مستقیم سب خطوط و امل بین النقطتین سے چھوٹا ہوتا ہے پھر دور کرنے کا کیا مطلب ہے جواب وہی ہے جو اوپر کیا گیا کہ یہاں رہی کے معنی عورت کے موافق بدختر کہیں گے وہ یہ ظاہر ہیں کہ یہی ہو گا مگر معنی راست ہو پس یہاں راست معنوی مراد ہے یعنی جس میں معنوی کوئی نہ ہو مطلب یہ ہے کہ جو راستہ بدختر ہو گویا ظاہر میں دور ہو اس سے جانا چاہئے اور اس راستہ کو نہ جانا چاہئے جو بظاہر تو قریب ہو مگر خطر ہو کہ حقیقت میں وہ ہی ہے پھر حال انکی ایسی رحمت ہو کہ آدمی تقوٰۃ اسبابی عمل کرنے تو مجرم نہیں رہتا اگرچہ تین دفعہ اللہ ہی کہیں کی توفیق ہو جاوے اسکو کہنا ہی مت چھوڑا اگرچہ بے وضو ہی ہو ایک واقعہ قیامت کو دن کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو گناہوں کو اعمال نامہ منہا کرے تک ہو تو اور وہ شخص اس پر مغفرت سے مایوس ہو گا اتفاقاً ایک ذرا پیچہ ان میں نکلیگا کہ اسے رکھنے سے بڑا ان جنات کا پلہ دینی ہو جاوے گا اگرچہ میں کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اگرچہ جسکو اسے اخلاص سے لکھا ہوگا اگرچہ ایک دفعہ ہی کہا ہو دیکھئے ایک بار کے لا الہ الا اللہ کہنے سے کتنا فائدہ حاصل ہوا اگر شبہ ہو کہ اسے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا ہو گا اور ہم میں خلوص سے نہیں جواب یہ ہے کہ اگر خلوص ہی نہ ہو تب بھی کہنا بیکار نہیں کہنے سے استعداد تیار ہو جائیگی اور یہ اول باب ہی کہنا آئندہ عمل پر معین ہو جائیگا لہذا ادنیٰ عمل کو بھی بیکار نہ سمجھو اور کوئی ساعت کسی نہ کسی عمل کو خالی نہ چھوڑو اسی لئے مشائخ نے پاس نفاس تجویز کیا جو کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ رہے

یک چشم زدن عاقل از اہل شاہ نشانی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی

صاحبو! وقت کو ضائع نہ کرو ہر مردت کی قدر کرو خاص کر ایسی شب کی جس کا بیان ہو رہا ہے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بعض اوقات کتابوں میں پندرہویں شب شعبان میں خاص نوافل پڑھنے کو لکھا گیا ہے یہ کوئی قید نہیں جو چیز شرعاً بے قید ہو اسکو بے قید ہی رکھو حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو اسمیں نوافل بھی آگئے اور وہ بھی کسی بیعت کے ساتھ نہیں باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص ہیئت کے نوافل کا ذکر آیا ہو تو اسکا سبب یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی مرید کیلئے اسکی خاص حالت کا اقتضا سے اسکو

وہ راست ہوتا ہے کہ رہ راست ہی فرما ہے میں اور دیر بھی فرما ہے میں اس کے کیا معنی اس لئے کہ رہ راست تو خط مستقیم ہوگا جو مطالب تک پہنچتا ہو وہ خط مستقیم سب خطوط و امل بین النقطتین سے چھوٹا ہوتا ہے پھر دور کرنے کا کیا مطلب ہے جواب وہی ہے جو اوپر کیا گیا کہ یہاں رہی کے معنی عورت کے موافق بدختر کہیں گے وہ یہ ظاہر ہیں کہ یہی ہو گا مگر معنی راست ہو پس یہاں راست معنوی مراد ہے یعنی جس میں معنوی کوئی نہ ہو مطلب یہ ہے کہ جو راستہ بدختر ہو گویا ظاہر میں دور ہو اس سے جانا چاہئے اور اس راستہ کو نہ جانا چاہئے جو بظاہر تو قریب ہو مگر خطر ہو کہ حقیقت میں وہ ہی ہے پھر حال انکی ایسی رحمت ہو کہ آدمی تقوٰۃ اسبابی عمل کرنے تو مجرم نہیں رہتا اگرچہ تین دفعہ اللہ ہی کہیں کی توفیق ہو جاوے اسکو کہنا ہی مت چھوڑا اگرچہ بے وضو ہی ہو ایک واقعہ قیامت کو دن کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو گناہوں کو اعمال نامہ منہا کرے تک ہو تو اور وہ شخص اس پر مغفرت سے مایوس ہو گا اتفاقاً ایک ذرا پیچہ ان میں نکلیگا کہ اسے رکھنے سے بڑا ان جنات کا پلہ دینی ہو جاوے گا اگرچہ میں کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اگرچہ جسکو اسے اخلاص سے لکھا ہوگا اگرچہ ایک دفعہ ہی کہا ہو دیکھئے ایک بار کے لا الہ الا اللہ کہنے سے کتنا فائدہ حاصل ہوا اگر شبہ ہو کہ اسے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا ہو گا اور ہم میں خلوص سے نہیں جواب یہ ہے کہ اگر خلوص ہی نہ ہو تب بھی کہنا بیکار نہیں کہنے سے استعداد تیار ہو جائیگی اور یہ اول باب ہی کہنا آئندہ عمل پر معین ہو جائیگا لہذا ادنیٰ عمل کو بھی بیکار نہ سمجھو اور کوئی ساعت کسی نہ کسی عمل کو خالی نہ چھوڑو اسی لئے مشائخ نے پاس نفاس تجویز کیا جو کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ رہے

وہ راست ہوتا ہے کہ رہ راست ہی فرما ہے میں اور دیر بھی فرما ہے میں اس کے کیا معنی اس لئے کہ رہ راست تو خط مستقیم ہوگا جو مطالب تک پہنچتا ہو وہ خط مستقیم سب خطوط و امل بین النقطتین سے چھوٹا ہوتا ہے پھر دور کرنے کا کیا مطلب ہے جواب وہی ہے جو اوپر کیا گیا کہ یہاں رہی کے معنی عورت کے موافق بدختر کہیں گے وہ یہ ظاہر ہیں کہ یہی ہو گا مگر معنی راست ہو پس یہاں راست معنوی مراد ہے یعنی جس میں معنوی کوئی نہ ہو مطلب یہ ہے کہ جو راستہ بدختر ہو گویا ظاہر میں دور ہو اس سے جانا چاہئے اور اس راستہ کو نہ جانا چاہئے جو بظاہر تو قریب ہو مگر خطر ہو کہ حقیقت میں وہ ہی ہے پھر حال انکی ایسی رحمت ہو کہ آدمی تقوٰۃ اسبابی عمل کرنے تو مجرم نہیں رہتا اگرچہ تین دفعہ اللہ ہی کہیں کی توفیق ہو جاوے اسکو کہنا ہی مت چھوڑا اگرچہ بے وضو ہی ہو ایک واقعہ قیامت کو دن کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو گناہوں کو اعمال نامہ منہا کرے تک ہو تو اور وہ شخص اس پر مغفرت سے مایوس ہو گا اتفاقاً ایک ذرا پیچہ ان میں نکلیگا کہ اسے رکھنے سے بڑا ان جنات کا پلہ دینی ہو جاوے گا اگرچہ میں کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اگرچہ جسکو اسے اخلاص سے لکھا ہوگا اگرچہ ایک دفعہ ہی کہا ہو دیکھئے ایک بار کے لا الہ الا اللہ کہنے سے کتنا فائدہ حاصل ہوا اگر شبہ ہو کہ اسے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا ہو گا اور ہم میں خلوص سے نہیں جواب یہ ہے کہ اگر خلوص ہی نہ ہو تب بھی کہنا بیکار نہیں کہنے سے استعداد تیار ہو جائیگی اور یہ اول باب ہی کہنا آئندہ عمل پر معین ہو جائیگا لہذا ادنیٰ عمل کو بھی بیکار نہ سمجھو اور کوئی ساعت کسی نہ کسی عمل کو خالی نہ چھوڑو اسی لئے مشائخ نے پاس نفاس تجویز کیا جو کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ رہے

شب شعبان کی عبادت نوافل کیساتھ مختصر میں آئیں

تجوید کیا ہوگا اور اسکے حق میں یہ ہی مصلحت ہوگا اب اسکو عام کر لینا یہ بدعت ہو باقی
 بزرگوں کو پہنچنے غرض حدیث میں کوئی خاص عمل وارد نہیں چاہے قرآن شریف پڑھو
 یا اللہ اللہ کرو یا لوافل پڑھو خواہ وعظ کہو سنو چنانچہ کانپور میں اس شب کو اندر ہم وعظ
 کہلواتے تھے کیونکہ وعظ کے شغل میں جاگنا ذرا آسان ہوتا ہے اگرچہ بعض اُسبیں ہی سمجھتے
 ہیں۔ لطیفہ ایک شاہ صاحب تھے اُن سے کسی نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ وعظ میں نیند
 آتی ہے اور رواج میں نہیں آتی انہوں نے جواب دیا کہ نیند پھولوں پر آیا کرتی ہے
 کانٹوں پر نہیں آتی مگر یہ ایک لطیفہ ہے حقیقت یہ نہیں ہے ورنہ پاخانہ میں کیوں
 نیند آتی ہے وہاں پھول کہاں رکھیں دوسرے عبادات ظاہر میں پھول کہاں ہیں وہ تو
 نفس پر نہایت شاق اور گراں ہیں اُن میں بظاہر حظ اور لذت نہیں اور کھیل تماشے
 نفس کو موافق ہیں اور ان میں حظ ہے اس بنا پر معاملہ برعکس ہونا چاہیے تھا بلکہ حقیقت
 اسکی دوسری وجہ یہ کہ نیند یکسوئی سے آتی ہے کھیل تماشے میں یکسوئی نہیں ہوتی ہر
 جزو میں جدا جدا لذت ہوتی ہے جیسے مستقل توجہ کیجاتی ہو اس سے توجہ منقسم ہو جاتی ہے اسلئے
 نیند نہیں آتی بخلاف نماز کے کہ جب اس کو شروع کر دیا چونکہ وہ ہم کو ایسی یاد ہوتی
 ہے کہ سوچنے اور غور کرنے کی اس میں حالت ہی نہیں ہوتی جیسے گھڑی کی کوک بھر کر
 رکھ دی کہ بس ایک طریقہ پر چلتی رہتی ہے اس لئے بالکل مہلک نماز میں توجہ کی تجدید
 کرنیوالی کوئی چیز نہیں اسبیں یکسوئی ہو جاتی ہے اس لئے نیند آ جاتی ہے اسی طرح وعظ کو
 کہ جہاں شروع ہو گیا اور اس طرف کان لگ گئے بس یکسوئی ہو گئی اور نیند آنے
 لگی اور کھیل تماشے میں توجہ بٹی رہتی ہے یکسوئی نہیں ہوتی اسلئے نیند بھی نہیں آتی ،
 باقی شاہ صاحب کا کلام مخاطب کی خاص حالت کے اعتبار سے ایک لطیفہ ہے
 خلاصہ یہ ہے کہ یکسوئی میں نیند آتی ہے اور اسبیں نیند نہ آنے کی تدبیر یہ ہے کہ متفرق
 اعمال شروع کر دئے جاویں تاکہ توجہ منقسم رہے کچھ دیر لوانا پڑھنے لے تلاوت
 کر لی ذکر کرنے لگے پھر وعظ شروع کر دینا یا سننے لگے۔ مگر وعظ میں ایک خرابی
 ہو گئی ہے کہ لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے تڑائی بھی ہوتی ہے اسلئے بہتہ ہو کہ کبھی لوگ صبح

وعظ میں نیند آنا اور رکھیل تماشے میں نیند نہ آنا

ہو کہ عبادت کریں اور غنیمت کو دفع کیلئے متفرق عبادتوں میں مشغول ہوں کسی سے کوئی مختصر
مباح بات بھی کر لی (جیسے کھانے کے ساتھ کبھی کبھی مرہ اور چٹنی کا بھی ذائقہ لے لیتے ہیں) اتنی
بات کا مصالغہ بھی نہیں۔ یہ نہ ہو کہ سارا وقت باتوں ہی میں گزار دیں کیونکہ نہ راجا گناہی
مقصود نہیں جیسے ایک فقیر کو میں نے دیکھا کہ محض جلگے کیلئے افیون کھایا کرتا تھا جو خلاف
شرع حرکت تھی تو ایسے جاگئے سو کیا فائدہ سوا ایسا تو نہ کرنا چاہئے جاگنا تو عبادت کیلئے ہو مگر تعذیب
نشا کو لے کر بیچ بیچ میں تھوڑی بات بھی کر لے تو مضائقہ نہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
عائشہؓ سے باتیں کر لیتے تھے باتیں مقصود نہیں تھیں بلکہ طبیعت کی تازگی کیلئے ایسا فرماتے اس طرح
لفس کو خوش رکھ کر جاگے اور اگر ترکان ایسا ہو جاوے کہ غنیمت سے بیجا ہو جاوے تو سو رہو کیوں کہ
ارشاد ہو فلپہلوقد ایسی حالت میں ہو تو فی میں فضیلت ہو بہر حال عبادت مطلوب ہو خواہ سونے میں ہو

یا جاگئے میں اپنے کو سپرو بخدا کر دے جیسا حکم ہو وہی کرے پس یہ حالت ہو
زندہ کئی عطلائے تو دریکٹی فدا لے تو جاں شدہ بتلائے نہ ہرچہ کئی عطلائے تو
اور یہ حالت ہو جسکو مولانا فرماتے ہیں شعر

بچو کلکم درسیان اصبعین
نستیم در صف طاہر عتین
غرض اسرار لفس کیلئے کچھ نہ ہو محبوب کا جو حکم ہو وہ کر دے یہ ہو عیدیت اور باتی کوئی نہ
بالذات مقصود نہیں بعض نکات پر ہونا ممنوع ہو جاتا ہے اور مومنو نامطلب ہو جاتا ہے جیسو دیہر
کا وقت دیہر کا سونا سپر غرض سو کہ اعانت ہو شب بیداری میں معلوم ہو کہ مقصود امتثال امر
ہے اسپر مجھے اسوقت ایک نکتہ عجیب یاد آیا جو آیت وما خلقت الجن والانس الا لعیبادی
کے متعلق ہو اسکو حضرت حاجی صاحبؒ فرمایا تھا یا تو آپ کے قلب پر وار دہوا ہوگا یا اور کسی
سے سنا ہوگا واللہ اعلم فرماتے تھے کہ وما خلقت الجن والانس الا لعیبادی میں سوال یہ ہو تا ہو کہ عبادت
کر نیوالی علا وہ جن اور انس کے اور مخلوقات بھی تو جو جیسے فرشتے پھر جن و انس کی تخصیص
کیوں فرمائی جواب یہ ارشاد فرمایا کہ عبادت کی معنی ہیں عباد شدن یعنی غلام شدن یہ نہاں جن
والنس ہی کی ہے شرح اسکی یہ ہو کہ خدمتیں دو قسم ہیں ایک معین دو سر غیر معین۔ نوکر کی خدمت تو معین ہوتی
اور غلام کی معین نہیں ہوتی غلام کی خدمت کہ انما پکائے اور قلہ ان اٹھا اور راخانہ کما نیسے لیکر مٹا کر کسی صوبہ کا

ظہیریت میں عبادت مطلوب ہو خواہ سونے میں ہو

یہ وہاں خلقت الجن والانس اور اسکو عبادت ایک ہی ہے

نشتہ کرنے تک جوتی ہے یہ شان بن و انس ہی کی ہے کہ انکی عبادت کوئی معین نہیں وقت
پر ہوتا ان کا عبادت پاخانہ جانان کا عبادت اور ان کا کسی کو شرعی حکم سے مارنا
عبادت کوئی کام ایسا نہیں کہ ان کیلئے عبادت نہ ہو بخلاف دوسری مخلوق کو کہ وہ
اپنی عبادت میں مشابہ اجیر کہ ہیں جنکو خاص کام کیلئے مقرر کیا جاتا ہو پس یہ شان ہے
عبدالہی کہ جو اسکو حکم ہو وہ کمرے حتی کہ جن رخصت کو تہج ہو جاتی ہے اور عزیمت
خلاف اولی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار تھے آپ نماز کو وقت احتیاطاً
تیم نہیں فرماتے تھے دوسرے بزرگ نے ان سے فرمایا کہ آپ سمجھے ہوں گے کہ میں بڑا
کام کر رہا ہوں مگر قلب کو دیکھئے کہ تیم میں الشراح نہیں حالانکہ شریعت کا حکم
اس موقع پر تیم کا ہے پھر اسیں تنگی ہو نا مزاحمت ہے احکام شرعیہ کی اس وقت
عزیمت تیم ہی ہے کسی عجیب بات فرمائی غرض عبادت تو یہ ہو کہ جیسے حکم ہو ویسے کرے
سے چوں تلخ چہ ہدیز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت جلدیں

اسی میں کہتا ہوں کہ آسانی سے کام کرو جس موقعہ پر عبادت کا حکم ہے عبادت
کرو اور جہاں سوتے کا اسرے وہاں سوؤ اسیں دن و رات چو گئی برکات
ہوئی اسی قاعدہ سے اس شب کی برکات حاصل کرو مگر لوگوں نے اس شب میں
برکات چھوڑ کر یہودہ حرکات اختیار کر رکھی ہیں چنانچہ آتش بازی ایسی منکر حرکت جو
نام ہی میں اس کے منکر ہونیکا اقرار ہے نام ہی ایسا الہام کیا گیا جس میں آتش ہی ہو اور بازی
جسے نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ کی چیز ہے اور بولعب ہو بعد آتش سے نہیں
ہونا بھی کوئی ایسی بات ہے حدیث شریف میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ سوتے وقت چراغ
لوٹ کر دو جو کسادہ دوسری رکھا جاتا ہو ~~اسکو بھی جلتا ہوا چھوڑنا پسند نہیں کیا کیونکہ خطرہ سے~~
خالی نہیں اور اسکے متعلق واقعات بھی ہو گئے ہیں تو محالفت کہیں نہ ہو گی طاعت
بڑی خطرہ کی چیز ہے چنانچہ بہت سے واقعات اسکی بدولت ہر سال پیش آتے ہیں
کسی کا ہاتھ جل گیا کسی کی جان جاتی رہی کسی کا مکان خاک سیاہ ہو گیا اور اگر
فرصت کچھ بھی نہ ہو تو اٹلاف مال تو ضرور ہی ہے اور زیادہ تر پیران نا بالغ بزرگ

شعبان کے بزرگوں میں شب میں لوگوں سے برکات کو چھوڑنا حرکت اختیار کر رہے ہیں

سادہ سادہ پیران نا بالغ بزرگ

جن کے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تراشہ دیکھیں مگر چونکہ وقار کے غلام بن کر
اس بچہ کو آڑ بناتے ہیں اور عذر یہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے تماشوں میں بچہ کو
ساتھ بجاتے ہیں۔ صاحبوا ان بچہ کو کیوں بدنام کرتے ہو بلکہ تمہاری ہی گود میں
ایک بچہ ہے جس کو نفس کہتے ہیں وہ تم کو لیجاتا ہے ظاہر میں بچوں کو پیسے دیتے ہیں
اور مقصود خود تراشہ دیکھنا ہوتا ہے اپنی غرض کیلئے اولاد کے اخلاق بگاڑ رہے ہوتے
اور اگر تیرے بچہ ہی ضد کرتے ہیں تب بھی یہ عذر قابل قدر نہیں دیکھو اگر تمہارا بچہ
باغی نہیں شامل ہو کر گولہ چھوڑنے لگے تو تم اس کو روکو گویا نہیں ضرور روکو اگر نہ مانگا
جبراً روکو گے اس طرح پہلے کیوں نہیں روکا جاتا بس یوں کہو کہ گناہ کو برا ہے نہیں سمجھتے اگر تم خود معصیت
کو برا سمجھتے تو بچہ کو اس کی عادت کیوں ڈالتے بھلا اگر بچے ضد کر کے سانپ لگتے لگیں تو کیا ویدو گھر
جسکے خدا و رسول نے مقرر کیا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کی عادت ڈالی جاتی ہے معلوم ہوا کہ خدا و
رسول کے فرمان کی وقعت نہیں پھر یہ کہ یہ مال تمہارا کہاں ہے سب خدا ہی کی ملک
ہے تم محض خزانچی ہو تمہارے ہاتھ میں تو کھول ہے تم ایسے ہو جیسے غلام ہو تلو سے مالک
صرف اللہ تعالیٰ ہیں چنانچہ ارشاد ہے وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلِلّٰهِ مِيرَآثُ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ہمیں یہ اجازت نہیں کہ اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں خدا کا مال ہمارا اس کی بابت
قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا پس حبیب بچہ کو اتنا بازی
کیلئے پیسے دینا شرعاً حرام ہو تو تم دینے والے کون ہو ہرگز مت دو اور ضد کر نیو پھر وکیل تماشہ
میں بھی ان کو مت کھڑا ہونے دو صاحبوا بزرگوں نے تو بچہ کو ایسی ایسی عادت ڈالی ہو کہ جس سے
انکو دولتیں مل سکیں و تم ایسی عادتیں ڈالتے ہو جس سے دنیا اور دین دونوں تباہ ہوں
ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انکا ایک بڑا بھائی بالکل بچہ کم سن انھوں نے بی بی سے ابتداء
ہی سے کہہ رکھا تھا کہ اگر یہ کوئی چیز مانگو تو اپنی ہاتھ سو مت دو بلکہ اس کی ضرورت کی چیز ایک
جگہ اس سے مخفی کر کے رکھ دو جب یہ کوئی چیز مانگے تو اس سے کہہ دو کہ وہاں جا کر اللہ میاں نے مانگا اور
ہاتھ ڈاکر لے لیا تاکہ اس کا یہ اعتقاد ہو جاوے کہ اللہ میاں ہی دے رہی ہے چنانچہ بی بی نے ایسا ہی کیا
ایک روز اتفاقاً اسکے لئے کھانا رکھنا بھول گئی اس روز بھی بچے نے حسب معمول اللہ

بزرگوں سے بچوں کو حفظی کا امتحان کیا ہے اسکے متعلق ایک حکایت ہے

میاں سے کھانا مانگا اور ہاتھ ڈالا تو کھانا عجیب سے پیدا ہو گیا ان بزرگ کو
خبر ہوئی کہنے لگے بحمد اللہ میں اس ہی حالت کا منتظر تھا اسکو بعد تمام عمر اس بچہ کی
یہی حالت رہی کہ جب اسکو ضرورت ہوتی خدا تعالیٰ سے مانگتا اور وہ چیز عجباتی ان
بزرگوں نے بچپن ہی میں اسکو صاحب کمال بنا دیا خیر ہم ایسے نہ تھیں تو بچوں کو معاصی
میں تو مبتلا نکریں غرض یہ ہے کہ اس بارے میں نہایت اہتمام کی ضرورت ہے اس
آتش بازی کی اصل دیکھی جاوے تو یہ نکلتی ہے کہ ہر ایک قوم ہے یہ اصل میں
آتش پرست تھے پھر اسلام لے آئے ان میں سچے لوگ بھی تھے مگر بعض میں آتش پرستی
کا مادہ موجود تھا یہ فعل انکا ایجا د کیا ہوا ہے تاکہ اس بہانہ مرگنہ کی طرف توجہ رکھیں پھر دیکھا
و دیکھی دوسری مسلمانوں نے بھی اسکو اختیار کر لیا جب ماخذ اس کا مادہ کفر ہی تو یہ شعبہ کفر کا
ہوا اسکو دوسری معصیتوں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اور خیر معصیت
تو غیر بزرگ معصیت ہی ہے کہ نبیوں بھی اسکے برا ہی سمجھتے ہیں۔ ایک معصیت بزرگ عبادت بدو
یعنی اس تاریخ کو تہوار منایا جاتا ہے وہاں اس سے انکار نہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے مگر اس میں
صرف اتنا منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان میں تشریف لیگے اور اہل
بقیع کیلئے استغفار فرمایا (اور وہ فی ما ثبت بالسندین روایت عارضة لبرق ابن ابی
سببہ والترمذی وابن ماجہ و تلمیذ طرمذی البیہقی) اس سے زیادہ منقول نہیں کھائیں تو سہی
کہیں منقول نہیں جیسا غاشورہ میں بعض روایات وارد ہیں مگر لوگوں نے اس میں حلوے کا یہ
انقراض کیا ہے اسکو بائیں عجیب عجیب روایات گھڑی ہیں چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ
کی اس تاریخ وفات ہوئی تھی یہ انکی فاتحہ ہے یہ واقعہ تاریخ ہے بالکل ہی خلاف کیوں کہ وفات
حمزہ کی شعبان میں نہیں ہوئی بلکہ شوال میں ہوئی ہے اگر کہو کہ وفات گو شعبان میں نہیں ہوئی
مگر جو شعبان بعد میں آیا تھا اس میں انکی فاتحہ دلائی گئی تھی تو جواب اسکا یہ ہے کہ اول تو اتوں دنوں
بعد فاتحہ کیسی پھر تم اس کا ثبوت دو کہ شعبان میں انکی فاتحہ دلائی گئی تھی اور یہ ہی ثابت کرو
کہ اس میں غلوہ ہی پکا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس تاریخ میں دندان مبارک شہید ہوا
تھا اور آپنے غلوہ کھایا تھا اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی محض غلوہ کیونکہ یہ واقعہ شہادت دندان

آتش بازی کی اصل

اس رات میں کوئی عبادت نہ تھی

اس رات میں کوئی عبادت نہ تھی

کا بھی سوال ہی میں ہوا تھا غرض یہ باتیں بالکل گٹھڑی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحتنا ثابت ہو اس سو صرف اس قدر ثابت ہو سکتا ہو کہ مردوں کو اس رات میں نفع پہونچاؤ اس سو صرف اتنا نکلے گا کہ مردوں کو ثواب بانٹ دو باقی اور پابند یا نگوئی چیز نہیں ثواب پہونچاؤ نیکو تو تین شریف پڑھو نماز پڑھو نیرات ہی چاہو کر دو مگر حلو کی تخصیص کیلئے اناج ہی کافی ہو یہ بھی بعض لوگ اس میں یوں کہتے ہیں کہ حلو سے کئے لئے بچے ضد کرتے ہیں جواب یہ ہے کہ چار دن پہلو کا لو اس دن نہ پکاؤ بعض شہروں میں شب ہر سوا ایک دن پہلو عرفہ مشہور ہے کہ شب ہرات میں تلے پانے مردوں کو ثواب پہونچاتے ہیں اور ایک دن پہلو جدید مردوں کو تاکہ وہ پرانے مردوں میں شامل ہو جاویں ورنہ شامل نہیں کئے جاتے بھلا بتلائے اسکی کیا اصل ہے اگر علما ایسی بے اصل باتوں کو منع کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی وہابی ہو گئے صاحبان ان رسموں کی کوئی اصل نہیں غرض ہرات کے احکام یہ ہیں جو بیان ہوئے اور دن کے احکام یہ ہیں کہ دن کو روزہ رکھو یعنی پندرہویں تاریخ کو جواب کی روایت کے حساب سے اتوار کا دن ہوگا وہی روزہ کا دن ہوگا حدیث میں ہے قَوْمُوا إِلَيْهَا وَصُومُوا غَارَهَا بس اس تاریخ کے متعلق صرف یہ حکم ہے یہ بیان قصداً اس لئے کیا گیا کہ وہ رات آنیوالی ہے اس قدر اور کہتا ہوں کہ یہ مقدمہ ہے

رمضان کا میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان شریف میں جو جاگنا ہوگا اس شب کا جاگنا اسکا منو ہے اور یہ صوم ایام رمضان شریف کا منو ہے پس دونوں منوں نے رمضان کے ہیلان منوں سے اصل کی ہمت ہو جاوے گی پھر اس صوم کے بعد جو صوم سوئے فرمایا اس میں حقیقت میں رمضان کی تیاری کیلئے فرمایا ہے کہ جب شعبان آدھا ہو جاوے تو روزہ صوم کی مطلب یہ کہ سامان شروع کرو رمضان کا یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کیلئے تیار ہو جاؤ اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہوں گے جب معلوم ہوا کہ رمضان کو روزہ نکلیں آسانی مطلوب ہو تو اسی کو ذیل میں ایک عہد تدبیر آسانی کی میں بتلاتا ہوں وہ یہ کہ روزہ میں یہ تذکرہ ہی مت کرو کہ توج گرمی ہو پیاس بہت لگ رہی ہے بمبیک زیادہ ہے دل گرہ جاتا ہے ضعف بہت ہو گیا ہے یہ تذکرے بالکل نہ کرو صبح روزہ بالکل معام ہو گا یہ بد دن دودھ گی کی تدبیر ہو میں اسکو تجربہ کا طریق بتلاتا ہوں کہ ایک روزہ صوم رکھو کہ اس میں قسم کرو تذکرہ نہ کرو اور دو سرائیا رکھو کہ میں ایسی تذکرہ کرو دونوں میں

رمضان کا منو ہے

روزہ کے آسان طریق

اسکو منسوخ کرنا تھا اور اس پر کفار کی طرف سے اعتراض واقع ہونے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسکا اہتمام فرمایا کہ آئندہ واقع ہونے والے اعتراضات مسلمانوں کو زیادہ رنج نہ پہنچے تو یہی ہے اطلاع فرمادی کہ بیوقوف اور نادان لوگ تہلکے سے اوپاس اس طرح اعتراض کر گئے تھے ان سے دلگیر ہونا اور اس اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض سے اثر نہ ہوتا ہی ہے اکابر پر بھی اثر ہوتا ہے یہ اہد بلاست ہے کہ کوئی صبر کرتا ہے کوئی جواب دیتا اور انتقام لے لیتا ہے ہمارے ہمارے کاموں کا یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع پر صبر کرتے ہیں اور آپس میں ایک ایک دوسرے سے جو ذوقا میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ راز یہ ہے کہ حضرات شیخوں کے مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں اور چونکہ معترضین کا مقصود انہیں اس لئے اسکو مقصود میں کامیاب کرنے کیلئے جواب نہیں دیتے کہ اگر جواب دیں گے تو اسکا مقصود حاصل ہوگا کیونکہ جواب دینے سے شفا غیظ ہو جاتا اور اعتراض کا اثر بڑھتا ہو جاتا ہے پس وہ ایک مسلمان کا بھی خوش کہہ سکتے ہیں جواب نہیں دیتے۔ غرض اہل اللہ جو جس نہیں ہوتے انکو بھی اعتراض سے اثر ہوتا اور ان کا بھی دل کھٹکتا ہے مگر وہ بعض وجوہ سے صبر کرتے ہیں۔ اگر اعتراض سے اثر نہ ہوتا تو صبر میں فضاہستہ ہی نہ ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے عواذہم بغیبہ اھم یخفون فرمایا ہے کہ جب انکو غصہ آتا ہے تو مدحافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں کہ غصہ انہیں فرمایا کہ انکو غصہ ہی نہیں آتا کیونکہ غصہ کا ثناء کمال نہیں کمال یہ ہے کہ غصہ آئے اور اس نے مقتضی یہ عمل نہ ہو۔ بعض لوگ اہل اللہ کو غانی سمجھ کر انکی بہانہ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ بید ہرک جو چاہتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اثر نہ ہوگا سو وہ خوب سمجھ لیں کہ اثر ان پر بھی ہوتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں اور انکے صبر کا وبال اشمس ہے حضرات صحابہ کو بھی اعتراض سے ناگوار می ہوتی تھی کیونکہ اسی میں اجر ہے مگر ناگوار می زیادہ ہو تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے جس سے دنیا اور دین کے کاموں میں خلل واقع ہونے لگتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسکا انتظام فرمایا کہ گو ناگوار می ہو مگر ہلکی ہوتا کہ

عہ و فیضان ہذا المقصود حرام والاعانة علی الحرام حرام والا سلمین یقال لہم لا یجیبون عملاً بقولہ تعالیٰ ولین صبر و عطران ذلک لمن عزم الاسور وانما کان من عزم الامور لانی من مجاہدة النفس تسکین الدہام۔ لما فی الانتقام والانتصار للنفس آتاتہ الفتنة وزاد تہا ولذا لسمی اللہ تعالیٰ جزاء اسبیۃ وان کان عدل فی الحقیقۃ ولکنہ یرید الشر و یرید البغضاء و فیان ہذا من الاحوال لا من الاعمال والہ مانتہ من الاعمال ۱۲ :-

قابل برداشت ہو جائے اور اجر زیادہ ہو۔ محل انتظام کا یہ ہے کہ پہلے سے خبر دی گئی ہو تو وقت
 نوگ عنقریب اعتراض کرینگے اور ظاہر ہے کہ پیش آنے والی بات سے پہلے ہی مطلع کر دینا
 ناگواری کو کم کر دیتا ہے کیونکہ ناگواری خلاف توقع سے ہوا کرتی ہے مثلاً آپ کسی شخص سے یہ
 توقع کر کے ملنے جائیں کہ وہ آپکی بہت زیادہ تعظیم و مدارات کرے گا اسکے بعد اگر کسی طرف سے
 ذرا ہی خاطر کرنے میں کمی ہوگی تو بہت رنج ہو چکے گا اور اگر اس سے کوئی توقع ہو تو اب اسکی
 بیرخی اور رد کے پن سے زیادہ ملان ہوگا کیونکہ اس سے کچھ امید ہی پہلے سے تھی عرضنا گویا
 ہمیشہ خلاف توقع سے ہوتی ہے اسی لئے حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ سے لکھا کہ اگر آپ
 استاد الاستاذ کا مقولہ بیان فرمایا کہ راحت اگر چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ کرنا پھر چلنا
 حاضرین جلسہ سے فرمایا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو خلافت میں عرض کیا کہ حضرت ہمارے مری و محسن
 ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے حال پر شفقت فرماتے ہیں۔ فرمایا مگر میں تم سے خیر خواہی کے ساتھ
 کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی توقع نہ رکھنا اس کا اثر یہ ہو گا کہ اس حالت میں جو کچھ خدمت مجھ سے ہوگی
 اسکی غنیمت سمجھو گے اور خلاف توقع ہو سکتی وجہ سے مسرت ہوگی اور کسی وقت میں خدمت
 میں کمی کر دے تو تمکو نقصانیت اور ناگواری نہ ہوگی۔ اور یہی راز اس کا ہے کہ میں نے حضرت مولانا
 گنگوہی رحمہ اللہ سے حاجی صاحب کے وصال کے بعد بیعت نہیں کی حالانکہ مجھے و غنیمت تھی مگر
 میں نے اسی نے بیعت نہیں کی کہ حضرت کی عنایات تو میرے حال پر بدن ہجرت کے بھی
 ہیں اور میں تعلق کیلئے بیعت کچا ہوں وہ مجھے بددن ہجرت کے ہی حضرت سوسا میں ہے
 اور بیعت اسے یہ ہو گا کہ حضرت کے حقوق مجھ پر زیادہ ہو جائیں گے اسوقت اگر کسی بات میں بھی
 کمی ہوئی تو ممکن ہے حضرت کو ناگواری ہو اور اب حضرت کو میری طرف سے کسی قسم کے حقوق
 کا انتظار نہیں میں جس قدر بھی حق تعلق اور کردیں وہ میرا موجب الشراح ہے تکرار کا احتمال
 ہی نہیں اور بیعت کے بعد تکرار کا احتمال ہی تھا۔ ممکن ہے کوئی شخص اسکو دوسری نفس کی
 تاویل سمجھے مگر حقیقت میں جو وجہ تھی وہ میں نے بیان کر دی پھر حال چو نہ ناگواری ہمیشہ
 خلاف توقع سے ہوتی ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے مطلع فرمادیا کہ تم پر اعتراضات ہی ہونگے
 اسلئے ان کیلئے ابھی سے آمادہ ہو جاؤ۔ اور نہیں سے نکتہ معلوم ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ

نے اَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا بَلَاءٌ مِّنَّا وَبِئْسَ مَا كُنَّا فِيهِ ۚ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُهَا فَاَن
موقع پر استعمال ہوتا ہے اور ان احتمال کے موقع پر اِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ میں بتلایا گیا کہ
معیبت تو آوے ہی گی ۵

ہر آنکہ زوینا چارہ بایدش نوشید زحام دہر مٹی کل من علیہا فان
اور اس علم کے بعد مصیبت سے وہ غم نہیں ہوتا جو دفعہ آئے سے ہوتا ہے اور یہاں سے
معلوم ہوا کہ اہل اللہ بڑے عاقل ہیں جو موت کی ہر دم یاد کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان پر موت
دفعہ نہ آئیگی اسلئے انکو موت سے وحشت ہی نہ ہوگی دنیا دار اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں
یہ غلط ہے وہ بہت سے بہت اکل ہیں عاقل نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں حساب
و کتاب معاش کا لگاتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے قائم کرتے ہیں اور یہ حساب و
کتاب پورا ہوتا نہیں کیونکہ ۵

ما کُلُّ یَتیمیٰ اٰمراٌ یٰسا کہ تجری الراح بما لا تشقّی السفر
توجب خلاف اُسید واقعات ان کو پیش آتے ہیں اُس وقت سخت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور
اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں نفس نفس واپس لے لے اور اسکا
محض احتمال کا غمی نہیں کیونکہ احتمال تو سارے عالم کو ہوتا ہے کہ شاید آج موت آجائے بلکہ
انکی حالت ایسا ہوتی ہے جیسے اُس شخص کی حالت ہوتی ہے جسکے پاس بادشاہ کا پیام پہنچ
جائے کہ آج ہم تمکو بلا لیا لے ہیں تیار رہنا۔ اور کوئی وقت غرر نہ کرے۔ تو آپ کہیں کہے کہ
اُس شخص کا سارا دن اہتمام ہی میں گذر جاتا ہے اسی طرح اہل اللہ ہر وقت اپنے معاملات کو صاف
کرتے رہتے ہیں تاکہ جو وقت بلا آجائے خوشی سے چلے کر تیار ہو جائیں۔

صاحبو! احتمال وہی معدبہ ہے جسکے مقتضایہ عمل ہو ورنہ یوں تو ڈاکو کو بھی ڈاکہ لگانے کے
وقت سزا کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر جب اسکے مقتضایہ عمل نہ ہو تو ایسا احتمال چھوٹے نہیں ڈالنے
کے قابل ہے پس اہل اللہ کو شاید ہمیں نفس نفس واپس لے لے کا احتمال مع العمل ہوتا ہے کہ
وہ حقوق اللہ و حقوق العباد سے سبکدوشی کی فکر کرتے رہتے ہیں اگر نماز میں فوت ہو جائے

عہ انسان کی ہر روز پوری نہیں ہوا کرتی بلکہ ہوائیں کبھی کبھی کے خلاف ہی چلتی ہیں ۱۲

انکو قضا کر لیتے ہیں یا قضا کرتے رہتے ہیں اس پر تم تسلیم یہ کہو کہ دس سال کی نمازیں ایک دن میں
 کس طرح قضا ہوں گی اور جب قضا ہو سکیں تو ہر دم وسوسہ کیلئے کیلئے تیار ہو سکیں گے اس کا
 جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس شخص کو ادا کا اہتمام ہو گیا اور اپنی وسعت کے موافق
 کام بھی کرنے لگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مثل ادا کرنے والے ہی کے ہے پس وہ اپنی
 وسعت کے موافق ادا کرتا رہے اور جو رہ جائے اسکے متعلق وصیت کر جائے جو ثلث
 مال سے زیادہ میں صحیح نہیں اور آئیں ہی بندوں کے حال پر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 بندوں کے حقوق کو (یو بہ انگلی احتیاج کے) اپنے حقوق سے (بوجہ استغفار کے) مقدم
 رکھا پس فرمادیا کہ نماز روزہ وغیرہ کے فدیہ کی وصیت ثلث سے زائد میں کر دو کیونکہ ہمیں ورثہ کا
 نقصان ہے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر چاہیں ویسے ہی معاف کر دیں گے پس اگر
 کسی شخص کے ذمہ آرگیوں کا ایک لاکھ روپیہ قرض ہو جائے وہ آج ادا کر نیکا ارادہ کرے تو جتنا اس
 سے چاہے ادا کرنا شروع کرے جسکے لئے اسکی ضرورت نہیں کہ اپنے کو زیادہ تنگی میں ڈالے بلکہ اپنے
 حوائج ضروریہ سے جو فاضل ہو اسکو قرض میں دینا ضرور کرے خواہ ایک ہی روپیہ ماسوا اور ادا
 کرنا شروع کر دے تو وہ آج ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سکندر و شہنشاہ قرار پائیگا مگر یہ ضروری ہے
 کہ فضول خرچیوں کو بند کر دے اب اگر جس نے ایک لاکھ میں سے فقہ ہی ادا کئے اسکے بعد موت
 آگئی تو وہ عند اللہ کا موڈی ہے اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ مقروض کو فضول خرچ بند کر دینا
 چاہئے اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ مولانا نواب قسطنطین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مقروض
 تھے۔ ایک دفعہ آپ نے دہلی کے سب بزرگوں کی دعوت کی شاہ محمد اسحق صاحب کو بھی
 مدعو کیا اور مولانا مظفر حسین صاحب کا مدہلوی کو بھی مدعو کیا سب حضرات نے تو دعوت
 قبول کر لی مگر مولانا مظفر حسین صاحب نے منظور نہ کی نواب صاحب شاہ اسحق صاحب کی
 شکایت کی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی مظفر حسین کیا تمکو نواب صاحب کی آمدنی میں
 شبہ ہے اور کیا تمہارے نزدیک ہم نے مشتبہ مال کی دعوت قبول کی ہے مولانا مظفر حسین صاحب
 نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے سامنے کیا چیز ہوں جو نواب صاحب کے مال کو مشتبہ سمجھوں
 مگر میں نے اس واسطے دعوت سے عند کیا کہ نواب صاحب مقروض ہیں اور دعوت

میں وہ ٹیساہ خرچ کرینگے تو تین چار سو روپیہ سے کم نہوگا اور مقرض کو ایسا کہ ناجائز نہیں انکو لازم ہے کہ جو رقم دعوت میں خرچ کریں اسکو قرض ہی میں لے لیں تو عند اللہ کچھ سکندر بھی ہوگا شاہ صاحبؒ یہ بات سنکر نہ لیا کہ بجائی اس طرف ہمارا دین بالکل نہیں گیا واقعی تمہاری دعا صحیح ہے اور اب ہم بھی دعوت قبول کرینگے چنانچہ سب بزرگوں نے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ آپکو بجائے دعوت میں رقم لگانیکے قرض میں یہ رقم ادا کرنا چاہئے حالانکہ انکے قرضہ میں اس رقم سے کچھ بہا لانا لگتا تھا کیونکہ قرض بہت تھا مگر عند اللہ اتنا ادا کرنا بھی معتبر دنیا داروں کے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک لاکھ میں سے ایک روپیہ ادا کرنا معتبر نہیں مگر عند اللہ معتبر ہے یعنی وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں دنیا داروں کی تو یہ حالت ہو کہ ایک راجہ پر ایک لالہ کا قرض تھا اس نے عدالت میں مالش کی حاکم نے لالہ سے کہا کہ سود معاف کر دو اور مال لیلو اس نے انکار کیا کہ ہمارا تو کاروبار سود ہی پر ہے اور یہی ہماری کمائی ہے اسکو کچھ معاف کر دوں حاکم نے کہا بہت اچھا تم اہل یہی لو اور سود ہی کو چنانچہ اس نے مع سود کے ڈگری کر دی مگر فیصلہ میں یہ لکھا کہ قرض قسط وار وصول کیا جائے اور قسط ایک روپیہ سال مقرر کر دی کیونکہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ جتنی چاہے قسط مقرر کر دے۔ اس فیصلہ سے لالہ تو گویا زندہ درگور ہو گیا اسکے نزدیک یہ ادا قابل شمار نہوئی مگر عند الحاکم معتبر ہے وہ شبہا تا رہا کہ اگر کسی کے ذمہ دس سال کی غازیں قضا ہوں یا دس لاکھ روپیہ قرض ہو تو وہ ایک دن میں کیونکہ سکندر دس ہوسکے گا سو میں نے بتلادیا کہ ایک دن کے اندر ہی انسان تمام حقوق سے حکماً سکندر بخش ہو سکتا ہے تو اہل اللہ موت کو یوں کرتے ہیں اور اسکے مقتضا پر عمل بھی کرتے ہیں اس سے انکو آخرت کا نفع ہوتا ہے دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے کیونکہ جب وہ ہر دم موت کو یاد کرتے ہیں تو کسی مصیبت سے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ جب ان کو موت سے جواشد الحوادث ہے وحشت نہیں تو اور کسی حادثہ سے پریشانی کیوں ہوگی اور دنیا دار کو موت سے بہت وحشت ہے اسلئے وہ ہر ایسی مصیبت سے پریشان ہو جاتا ہے جس میں موت کا خطرہ ہو چنانچہ شاید مولانا جی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بڑھیا کی لڑکی جس کا نام ہستی تھا بیمار ہوتی تو بڑھیا انکی محبت میں کہا کرتی کہ اے موت مجھ لیلے اور مجی کو چھوڑ دے لیکن

وہ گھر میں بیٹھی تھی کہ اُسکی گائے محلہ میں کسی کے گھر میں چلی گئی اور ہانڈی میں منہ ڈال دیا ہانڈی اس کے منہ میں پھنس گئی اور وہ اسی تھلیہ سے گھر میں آئی تو بڑھیا سمجھی کہ یہ موت ہے جسکو میں روزانہ پیکار کرتی تھی تو وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ

گفت اے موت من نہ ہستیتم پیر زان غریب محسیتم۔

اے موت میں ہستی نہیں ہوں ہستی تو وہ سلسلے پتنگ پر پڑی ہو میں تو غریب بڑھیا ہوں موت کے خیال سے ہی ساری محبت اور مامتا جاتی رہی اب وہ موت سے کہتی ہے کہ ہستی وہ پٹری ہے اُسے لیلے بات یہ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہے اسکو اولاد سے محبت ہی اپنے حظ نفس کیلئے ہے کہ اُنکے تماشے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور یہ جو بعض لوگ کسی کی محبت میں جان دیتے ہیں شاید کوئی یہ سمجھے کہ وہ دوسرے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے یہ غلط ہے بلکہ وہ بھی حظ نفس کیلئے جان دیتا ہے کیونکہ وہ بچہ عشق کے تحمل سے اپنے کو عاجز سمجھتا اور جیل کی وجہ سے موت کی تکلیف کو اُس سے سخت سمجھتا اسلئے وہ موت کو اس کلفت پہ اپنی ہی راحت کیلئے ترجیح دیتا ہے۔ پس انسان سب خود غرض ہیں خواہ دین کی غرض ہو یا دنیا کی پھر دینداروں میں بھی کوئی ثواب کی نیت کرتا ہے کوئی ثواب سے مست ہے ہی بلا ہے سر وہ بھی خود غرض ہے کیونکہ وہ رضائے حق کا طالب ہے اور یہ غرض سب سے بالاتر ہے جیسے ایک صاحب حال بزرگ کے سامنے کسی نے دوسرے کو کہا پانی پلا دے سے ثواب ہو گا پس نہ فرمایا اسے ثواب کیلئے پانی پلانے سے مجبور ہا کیلئے نہیں پلانے والا ہے یہ بزرگ بے غرض معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ بھی غرض مند تھے کیونکہ وہ ایسی غرض کے طالب تھے جس سے بڑھ کر کوئی غرض نہیں حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک بار رسالہ ارشاد مرشد مجھے دیا کہ مطبع نظامی میں طبع کر دیا جائے کیونکہ مطبع نظامی میں تصحیح و خوبی طبع کا اہتمام تمام مطبعوں سے زیادہ تھا چنانچہ رسالہ طبع کر کے حضرت کی خدمت میں لیگیا حضرت نے اُسکے مصارف و ریافت فرمائے تو میں نے عرض کیا حضرت عبدالرحمن خاں صاحب بڑے شخص ہیں انہوں نے اسکا کچھ عوض نہیں لیا محض ثواب کیلئے طبع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ عبدالرحمن خاں کو تم سخی کہتے ہو وہ بڑے نجیل ہیں کہ ایک روپیہ مجھے

بانی آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ

بلکہ میں سات سو روپے کے طالب ہیں انہوں نے یہاں بھی اپنی تجارت کو نہیں چھوڑا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان سب خود غرض ہیں اس لئے اپنی جان سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت نہیں اس لئے دنیا دار لوگ موت سے اور مصائب سے بہت گھبراتے ہیں اور اہل اللہ چونکہ موت کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ اس لئے اب انکو بیوی کے مرنے کا رنج ہوتا ہے نہ بچہ کا کیونکہ وہ تو خود ہی موت کیلئے تیار ہے اور انکی ہر بات دوسروں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہر دم موت کیلئے تیار ہیں چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں ایک شخص روتا ہوا آیا کہ حضرت میری بیوی مر رہی ہے دعا فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ اسکو شفاعت فرمائیں حضرت نے سہن کر فرمایا کہ عجیب بات ہے ایک شخص قید خانہ سے چھوٹ رہا ہے اور دوسرا روتا ہے کہ یہ قید خانہ سے کیوں رہا ہو رہا ہے وہ کہنے لگا حضرت میری بیوی کون پکائے گا۔ فرمایا جی ہاں جب تم ہاں کے بیٹھیں تھے تو وہ وہاں بھی تکرور وئی پکا کر لیا ہوگی پھر فرمایا کہ میں تم ہی چند روز میں وہیں پہنچنے والے ہو جہاں وہ جا رہی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آیا تو تھا بیوی کو موت سے بچانے اپنی ہی موت کی بشارت لیچلا اس وقت تک تو حضرت ہنس رہے تھے مگر باتیں کرتے رہے اسکے بعد ایک ایسی بات پر برہم ہو گئے جو آجکل برہم ہونے کی بات نہیں سمجھی جاتی بلکہ حبس دین کی علامت سمجھی جاتی ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت فلاں شخص نے مجھے مدینہ لے جانیکا وعدہ کیا تھا اب وہ وعدہ سے ہٹے لگا ہے دعا فرما دیجئے کہ وہ مجھے مدینہ لے جائے۔ بس حضرت یہ سنتے ہی برہم ہو گئے فرمایا ہمارے سامنے شک کیا ہے مگر (غیر اللہ پر اتنی نظر کہ اسکے ہی لیجانے سے تو تم مدینہ پہنچو گے) حضرت کی مجلس میں بزرگ بات بات سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہر دم موت کیلئے تیار ہیں در ہر کام میں خدا تعالیٰ پر نظر رکھنا اب ایسے شخص پر موت گزوں کیوں ہوگی اور کسی مصیبت کیوں پریشان ہوگا۔ غرض جس مصیبت کیلئے انسان پہلے سے آمادہ رہے اس پر وہ مصیبت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے سيقول السفراء من الناس میں صحابہ کو پہلے سے مطلع فرمایا کہ تمہاری قبیلہ کے وقت تمہارا عزائمات ہونگے انکے لئے آمادہ ہو جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ آئندہ واقعات سے مسلمانوں کو زیادہ رنج و کلافہ نہ ہو اور اسی لئے

شریح کی تعلیم کا چل کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں اس کا لحاظ فرمایا ہے کہ پریشانی اور غم اس سے ہلکا ہو جاتا ہے میں ایسا ہی مضمون بیان کرتا ہوں کہ اُسکے اس شخص کے علم میں عقل نہ ہو سکا ہانک داعی اور محرک کا بیان تقاب میں مضمون کا اصل حقیقت کے لحاظ سے بتلنا چاہتا ہوں تو اس مضمون کی حقیقت اس عنوان سے جو آج بیان ہوگا شاید کبھی سننے میں نہ آئی ہوگی اس لحاظ سے یہ تعلیم جدید ہے گو فی الواقع علوم دینیہ سب قدیم ہیں مگر ہمارے علم و سماع کے لحاظ سے بعض علوم جدید ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے نگوشتا نہیں یا خاص عنوان سے نہیں سنا۔

ع
پہلے مار لو گویا
فرمان

علاقہ آیت کا یہ ہے کہ جنگ بدر میں (اور بدر ایک موقع کا نام ہے جہاں غزوہ ہوا تھا) کچھ کفار قید ہو کر آئے تھے جنکو قدر یہ لیکر چھوڑ دیا گیا حق تعالیٰ کو یہ امر ناپسند نہ ہوا جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اسکے بعد ان قیدیوں کے متعلق ارشاد ہوا: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيِدَيْكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ إِنَّ تَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا تَكُونُ خَيْرًا لِّكُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ وَنُفِخُ فِي سُوفِ** (سورۃ التہٰنہ) ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں کچھ بھلائی دیکھیں گے (مراد ایمان ہے) تو تم کو اس مال سے بہتر (معرض) عطا فرمائیں گے جو تم سے (اس وقت قیدی ہیں) لیا گیا ہے اور تمہاری مغفرت فرمادیجئے۔ مراد یہ ہے کہ تم کو دنیا ہی میں اس کا عوض اس سے بہتر عطا فرمادیجئے مقابلہ مغفرت سے ظاہر یہی ہے کہ اس جہلہ میں اعطائے دنیا اس سے بہتر عطا فرمادیجئے اور جہلہ ثانیہ میں اجر آخرت مراد ہو و بخیر لکم یعنی آخرت میں تمہاری مغفرت فرمادیجئے واللہ غفور رحیم کہ اللہ تعالیٰ تو بہت مغفرت فرماتے والے اور رحم فرماتے والے ہیں (اس لئے تم کو اس وعدہ میں تردد نہ کرنا چاہئے ۱۲) حال آیت کا یہ ہوا کہ اگر تمہاری دل میں ایمان ہو تو تم کو اس مالی نقصان کا اندیشہ نہ کرنا چاہئے جو قدر یہ سے اس وقت پہونچا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا و آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائیگے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر نقصان و مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے اور ہر چیز کے فوراً ہی کاغذ بھگڑیں امر یہ اس وعدہ کو مترب فرمایا ہے وہ مورد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اس لئے آیت سے یہ قاعدہ مفہوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر مصیبت کا نعم

البدل ملتا ہے یہاں تو تبہم پر کوئی صیغہ صراحتہً دال نہیں مگر دوسری نصوص سے اس تعمیم کی تائید ہوتی ہے۔ اس وعدہ اور قاعدہ کو ملحوظ رکھ کر ایک اور حقیقت واضح ہوتی وہ یہ کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے یہی حقیقت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے اس لئے مصیبت سے رنج زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کہ تجارت میں انسان یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے مال کی رکاسی ہو کہ جو چیزیں میرے ہاتھ کے تلے ہیں کوئی ان کا لینے والا خریدے والا ہو اگر خریدار کوئی نہ آئے تو تاجر گھبرا جاتا ہے جاکر اسی اشیاء میں جو باقی رہنے والی ہیں جیسے کل کے روز برف بہت اور نال دہلی کے بہاؤ پر لگیا تھا کیونکہ خریدار کم ہوئے اور بروت کا رہنا ٹھوڑا تھا اس لئے دہلی کے بہاؤ پر یعنی اپنی خریدی ہوئی دیکھا شہر میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ شام کو بوقت نہایت ار دال ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تاجر اپنے مال تجارت کے پڑا رہنے پر رنجیدہ ہوتا ہے نکل جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ اپنے خریداروں کے ہاتھ ایک محدود نفع پر بیٹھا ہے مگر پھر بھی وہ خریداروں کا مشتاق رہتا ہے کہ کوئی میل مال لیلے مراجم نہ تو تولیہ ہی ہو تو لیہ نہ تو بلی کھلی صافی ہی سہی یعنی نفع ہو تو کچھ خسارہ ہی سہی چنانچہ بعض دفعہ ایسے مال کو جس کا خریدار کوئی نہ ہو کہ قدر خسارہ سے ہی فروخت کر دیتا ہے جب تجارت کی یہ حقیقت ہے تو صاحبو! اگر میں ثابت کروں کہ یہ واقعات رنج و مصیبت تانہ تجارت ہی میں اور تجارت ہی ایسی جس سے ہر نفع کسی تجارت میں نہیں ہوتا تو کیا پھر بھی نالہ و شیون باقی رہے گا۔ میں رنج طبعی کا شکر یا مانع نہیں جو فطری طور پر ہوتا ہے بلکہ میں آگے اسکی ضرورت پر کلام کروں گا کہ طبعی رنج تو ہونا چاہئے ورنہ ثواب و اجر ہی ہونا مگر میں اس وقت رنج عقلی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ واقعات رنج و مصیبت کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد رنج عقلی ہونا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حالات کی دو قسمیں ہیں گوارا و نیکار پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ اختیار سی و غیر اختیاری یہ کل چار قسم کے حالات ہونے چھٹیں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا حقوق ہیں اور مؤمن انسان کے حقوق اور کثرتار سے تو اسکو نعم البدل ملتا ہے اس لئے مؤمن کی تقاضا نقصان میں نہیں بلکہ ہر حالت میں نفع میں ہے۔ اسی لحاظ سے میں ہر نعم الرحمن المؤمن

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَأَرْجَتْ تِجَارَتُهُمْ مِّمَّا كَانُوا مُتَعَدِّينَ
 فَمِنْهُم مَّنْ اخْتَارَ الْكَفْرَ صَفَقَةً خَاسِرَةً وَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِرَأْسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 ۱۲۷ چونکہ تجارت کی طرف طبا ئع عام طور سے رغبت ہیں اسی لئے تجارت کا عنوان اللہ تعالیٰ نے
 اختیار فرمایا کہ تم جو اعمال کرتے ہو وہ وہ حقیقت یہ ایک معاملہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ تم کر رہے ہو۔ افسوس نماز کو پہلوگوں نے اسی لئے مصیبت سمجھ لیا ہے کہ اسکی حقیقت
 نہیں سمجھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اسکی حقیقت تجارت ہے ایک چیز دے دی اور ایک چیز لیں
 تو نماز سے کبھی گرائی نہ ہو اور نہ اسکو بیگاری کی طرح ٹالا جائے بلکہ جس طرح تاجر اپنے مال کو
 صاف سطر رکھتا ہے اور خوبصورت بنا کر خریدار کو دیتا ہے اسی طرح ہم بھی نماز کو خوبصورتی
 کے ساتھ ادا کیا کرتے ہیں تو گوارا حالات کے متعلق بیان تھا اب ناگوار حالات کے متعلق سنئے
 کہ تم میں ہیں تجارت کی حقیقت معلوم ہے اور گو اس حقیقت سبیل عام ہے مگر تم میں بھی
 اور مصائب میں ہی پکڑے ہوئے ہیں اس سبیل کا وہ ضرر نہیں جو مصائب میں ہے کیونکہ لغتوں
 میں ربح تو نہیں ہوتا جس سے پریشانی پڑے مگر دین اور دنیا کے کاموں میں غفلت واقع ہو کر
 مصائب کے کدو ہاں اس حقیقت کے سبیل سے ربح کا اثر دلچسپا جاتا ہے جس سے تمام
 کاموں میں غفلت واقع ہو جاتا ہے اسلئے یہاں علاج کی ضرورت زیادہ ہے۔ اب میں مصائب
 متعلق بھی اس حقیقت کی ثابت کرنا چاہتا ہوں سنئے احادیث کے الفاظ میں غور کر رہے
 معلوم ہوتا ہے کہ مصائب میں ہی تجارت کے الفاظ حضورؐ نے استعمال فرمائے ہیں چنانچہ لکھی
 ساختہ دی کا بچے مرنے لگا اور انہوں نے حضورؐ کو بلایا تو آپؐ نے اسکی تسلی کے لئے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ
 مَا اخذَ مِنْهُ مَا اعطٰی دَلَّ عِنْدَهُ بِاجَلٍ مِّمِّی فَلْيَصْبِرْ وَلْيَحْتَسِبْ کہا اللہ ہی کا ہے جو
 کچھ دیا اور اللہ ہی کا ہے جو لیا پس صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ یہاں اخذ و اعطاء
 ہے اور اخذ و اعطاء ہی تجارت کی حقیقت ہے یہاں محض صدی تجارت ہے حقیقی تجارت نہیں
 کیونکہ حقیقی تجارت تو یہ ہے کہ اپنی چیز دے اور دوسرے کی لے اور یہاں جو کچھ ہے سب
 خدا ہی کا ہے اسکی ایسی مثال ہے جیسے ہم بچہ کو کوئی چیز بطور ایامت کے دیں (ایامت کی
 قید اسلئے پڑائی تاکہ آگے شرعی اعتراض وارد نہ ہو) پھر کسی مصلحت سے وہ چیز اس سے لیں اور

بہارِ صبر
 صبر کی حقیقت
 تجارت کی حقیقت
 ۱۲۷

دوسری دین میں مثلاً کسی کو اپنی اولاد کو معمول تجارت سکھانا مقصود ہے وہ اسکی ایک آگینہ کا ٹکڑا دیتا ہے اور ایک اشرفی کے بدل میں بچے سے اسکو خرید لے تاکہ وہ آگینہ کی حقیقت اور روپیہ و اشرفی کی قیمت سے واقف ہو جائے تو یہ درحقیقت تجارت نہیں ہے بلکہ صورت تجارت ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے بعض چیزیں بندہ کے نامزد کردی ہیں جو اباحت ہی کے طور سے ہے گو اس پر ملک کے آثار ہی مرتب کئے گئے ہیں مگر حضرت حق کی ملک کو اعتدال سے یہ نامزدگی اباحت ہی ہے ہاں دوسروں کے اعتبار سے ملک کہنا صحیح ہے اسکی اسی مثال ہے جیسے طلبہ کو مدرسہ کے کتابیں دی جاتی ہیں تو مدرسہ کی ملک کے اعتبار سے تو یہ کتابیں طلبہ کے نامزد بطور اباحت کے ہیں مگر بعض آثار میں ملک کے ہی ہیں چنانچہ ایک طالب علم سے دوسرا طالب علم بلا اذن کے کتابیں نہیں لے سکتا اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی بعض مصالح کی وجہ سے بعض اشیاء کو ہمارے نامزد فرما دیا ہے۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ نامزدگی میں بندہ کو خط آتا ہے کہ میرا مال میری بیوی۔ میرا بچہ میری زمین میرا مکان وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ تاکہ اس سے کوئی چھین نہ سکے اگر نامزدگی نہ ہو اور بندہ کی ملک ہو تو کسی کے پاس کوئی چیز سلامت نہ رہے اور یہ ہیں سے میں کہتا ہوں کہ حقیقت شریعت کی قیاس ہے یعنی وہ حقیقت جو عام طور پر صوفیہ کے ذہن میں ہے (اور وہ طریقت حقیقت شریعت کی اجزاء ہیں) مگر حقیقت کو جہلاً و صوفیہ گاتے پھرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ یہی شریعت کی محتاج ہے اگر شریعت ہو تو صوفی صاحب کیسیج و مصلیٰ اور نذرانے اگر کوئی ملانا لیجائے پھر وہ بُرا نہ مانیں کیونکہ ۵

۱۴

درحقیقت مالک ہر شے خلاست ایں امانت چند روزہ نرد ماست

جب بندہ کی کوئی شے نہیں نہ اسکو حق ملک حاصل تو ملاؤں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ بچہ دلوں خدا کا مال تم نے بتایا اب ہم بتائیں گے اعتراض اور ناگواری کی کیا بات ہے۔ جیسے مولانا نے ایک تجربی کی حکایت کہی ہے کہ وہ ایک شخص کے باغ میں گھسکر مالک کے سامنے لگور توتو نہ دیکھائے لگا۔ مالک نے کہا میاں یہ کیا حرکت ہے نہ اجازت لی نہ قیمت دی اور میرے باغ میں لگے تصرف کرتے جبری نے کہا بس بس خاموش بیچارہ مارے ہی خدا کا بھل بھی

خدا کا میں ہی خدا کا تو روکنے والا کون ہے مالکِ بلع بڑا ہوشیار تھا اس نے اپنے غلام کو آواز دی کہ ایک رسی اور خشک لانا غرض دونوں نے رسی میں جبری کو باندھا اور کٹائی شروع ہوئی اب لگا چلائے مالکِ بلع نے کہا کہ یہاں ہی خدا کا خشک ہے خدا کا میں ہی خدا کا پھر چلاتا کیوں ہے چونکہ چوٹ کا تحمل نہ ہو سکتا تھا اسلئے یہ جواب نہ دیا کہ چلانا ہی خدا کی طرف سے ہے اسلئے اعتراض اچھا ہے بلکہ ہوش درست کر کے کہنے لگا ۵

گفت تو بہ کردم از جہراے عیار اختیار است اختیار است اختیار

وہ چوٹ کھا کر صوفی نہ رہا بلکہ مولوی ہو گیا۔ تو صاحبِ امر یہ حقیقت طعہ کر دی جائے تو سب آدمی بالشوکیک ہو جائیں جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ سب انسان مساوی ہیں کسی کو کسی سے ملکہ بننے کا حق نہیں بلکہ جسکے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس سے لیکر غریبوں میں تقسیم کر دینے ہیں حضرت حاجی صاحب نے مثنوی کے اس شعر کا ۵

سر نہیان ست انداز زیر و ہم کاش کر گویم جہاں بر ہم زخم

۱۵

یہی مطلب بیان فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ وحدۃ الوجود ظاہر کر دوں تو عالم میں فساد برپا ہو جائے کم نہیوں کی نظر سے امتیاز اٹھ جائے یہ جو عالم میں نظام و امن قائم ہے یہ شریعت ہی کی بدولت ہے کہ یہ زید کا حق ہے یمرو کا حق ہے دوسرے کے حق میں تصرف حرام ہے تو ان مصلح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندہ کے نامزد بعض چیزیں کر دی ہیں مگر ان کا یہ تو مسئلہ نہیں کہ تم اس نامزدگی سے حق تعالیٰ کا یہی مقابلہ کر سکتے ہو۔ اگر کوئی اتنا بے غلام ہے کہ کہے کہ یہ پانگ تمہارا ہے تو ہمیں مصلحت یہ ہے کہ دوسرے غلام اسکو تنگ نہ کریں بلکہ اسکی نامزد چیزیں بلا تکلف اسکو تصرف کرنے دیں اسلئے کہ یہ غلام آقا کو ہی اس پانگ پر بیٹھنے سے روکنے لگے تو یقیناً وہ شیرانک حرام ہوگا۔ صاحبو! یہی حالت ہماری ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ نے تو ہماری مصلحت کے لحاظ سے نامزدگی فرمائی تھی ہم خدا تعالیٰ کے تصرف کو بھی ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کوئی منع کرتے ہیں تو ہم پیٹ پھاڑ کر سرے جاتے ہیں حالانکہ جو چیز بادشاہ کے نامزد ہو جائے اور اس کے خزانہ میں پہنچ جائے وہ تو زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے ہمارے نامزد ہوتی تو خطرات کا اندیشہ تھا

چنگاری لگانے کے متعلق یہی سوال کیا ہے کہ یہ چنگاری جھوٹی ہے یا بڑا انگارہ ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ جھوٹی چنگاری ہے تو کیا اسکو چھپر میں لگانے کی حرأت کرو گے؟ اگر کہہ میں کہیں گے
 ذرا سی چنگاری بھی کبھی بڑھ جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ اسی پر چھوٹے گناہ کو قیاس کر لو جو
 شخص چھوٹے گناہ پر حرأت کرتا ہے وہ کل بڑے گناہ پر بھی حرأت کرے گا۔

اسی طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چند مردوں کو ثواب بخشا جائے تو تقسیم ہو کر ہونے کا یا بیک
 تقسیم کے سبکو برابر ہونے کا اگر تقسیم ہو کر ہونے کا ہے تو اباجان کو تو بہت کم ملیگا۔ میں کہتا
 ہوں کہ تم اس فکر میں کیوں پڑے اگر تقسیم ہو کر ہی ثواب پہونچا تو اللہ تعالیٰ کو بڑھانا بھی تو
 آتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوڑا دیکھ ممدوقہ کو اتنا بڑھائے ہیں کہ جس کا
 بھی بڑھ جاتا ہے اب بتاؤ کہ پہاڑ میں کتنے ارب چھوڑے ہوں گے اور اتنے ارب بیک کر
 جاری ہو تو کیا حرج ہے۔ اسکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ذرا سا عمل ہی قبول ہو جائے تو
 بہت ہے پھر تم کس فکر میں پڑے ہمارے حاجی صاحب نے خوب فرمایا ہے ۵

۶۷

کس سے اپنا ایک ہی نالا لگ رہے ہیں گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالا فریاد ہم
 مگر اب علما میں ان مسائل کی تحقیق کے واسطے ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی فکر میں آتی ہے تحقیق
 کی ہے مگر اب معلوم ہے کہ یشقہ فضول تھا پس عوام کو یہ چاہئے کہ فضولیات کی تحقیق
 کریں اور علما کو یہ چاہئے کہ ان فضولیات کا جواب میں مولانا محمد نعیم صاحب دہلوی ایک اس حضرت علیؑ و معاویہؓ
 عنہما کے متعلق سوال کیا مولانا نے سائل سے پوچھا کہ اور یہ سوال کس کا ہے اور وہ اور تم کیا
 کام کرتے ہو کہا کہ سوال فلاں حافظ صاحب کا ہے اور وہ انگریز ہیں اور میں درودی ہوں
 فرمایا کہ تم کپڑے سیتے ہو اور ان حافظ صاحب کے کہہ دیکہ پڑے رہتے رہیں علیؑ جانیں اور معاویہؓ
 جانیں تم سے ان کے معاملہ کا کیا تعلق میرا طمینان دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کا مقدمہ
 تمہارے اجلاس میں آئے گا۔

اسی طرح ایک شخص نے میرے میں ایک عالم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے والدین شریفین مومن تھے یا نہیں عالم نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں کہا ہاں
 پڑھتا ہوں کہا اچھا ابتدا و نماز کے اندر کتنے فرض ہیں اب وہ خاموش ہیں۔ فرمایا جادو ٹکڑو

لہذا کفر انفس کی خبر نہیں جس کا سب سے اول قیامت میں حساب ہوگا۔ اور لہذا یہ نذر علی
تحقیق کے دے رہے ہیں۔ اور ان فضولیات کی تحقیق میں نفس کا کید یہ ہے کہ فرائض و واجبات
کی تحقیق میں تو عمل کرنا پڑتا ہے اور عمل شروع ہوتا ہے اور فضولیات کے سوال میں لوگ تو اسکو
وہ بخل و بچیس کے کہ ایسے ایسے بارے میں سوال کرتے ہیں اور کرنا کچھ پڑتا نہیں اسلئے تمام طور
سے لوگ فضول سوال کر کے دیندار شہور ہونا چاہتے ہیں خیر عوام تو جاہل ہیں مگر بعض
علماء کو کیا ہو گیا کہ وہ بھی ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں میں ایسا روگ نہیں پالتا
ایک جہنمین نے بھی چند روز ہوئے سود وغیرہ کی بابت سوال کیا میں نے کہا کہ میں فلسفی نہیں
ہوں اسلئے میرے ذمہ مصالح و مہار و فلسفہ احکام کا بیان کرنا ضروری نہیں صرف خدا
و رسول کا حکم بیان کرنا میرے ذمہ ہوگا اسلئے میں قال اللہ و قال رسول اللہ کہ سو کچھ نہ کہوں گا
تو امام صاحب اس احتیاط کی وجہ سے اس مسئلہ میں جواب واضح نہیں دیا بلکہ توقف کے
عنوان سے سائل کو سوال لاطائل سے روکنا چاہا۔ دوسرا راز امام صاحب کے ایسے جواب میں
یہ ہے کہ اطفال کا جنتی ہونا اصل میں اخبار احادیث ثابت تھا مگر علم آحاد و متواتر میں فرق
نہیں کونے اسلئے احتیاط کی اور یہ احتیاط وہ کر رہا جسکی شہادت حق کا فرق ہو۔ اس سے
بڑھ کر دیکھئے ملائکہ و انبیاء علیہم السلام قطعاً معصوم ہیں مگر حالت یہ ہے کہ انبیاء و انبیاء نہیں لرزتے
ہیں تو جہاں عظمت کا غلبہ ہوگا وہاں احتیاط ضرور ہوگی اسلئے امام صاحب نے اس مسئلہ
میں توقف کیسا تم جواب دیا تا کہ عوام اس پر حزم کر کے بفکر نہ ہوں ان میں اور عشرہ مبشرہ کے
بارہ میں توقف اسلئے نہیں فرمایا کہ وہاں جو قصود ہیں وہ معنی متواتر اور اجماعی ہیں لیکن
اب ممکن ہے کہ مسئلہ اطفال ہی ظنی سے بڑھ گیا ہو بوجہ انضمام اجماع متاخر کے گو وہ اجماع ہی
مختلف فیہ ہو کیونکہ بعض اجماع مختلف فیہ ہی ہیں جیسا اہل علم کے معلوم ہے۔ لہذا اب ہمکو
اس پر یقین کر لینا چاہئے کہ اب یہ مسئلہ گویا متفق علیہ ہے و در سکر ہمارا علاج ہی میں ہے
کہ ہم بچوں کو معصوم اور بگیاہ سمجھیں کیونکہ ہمارے بچوں کے مرنے سے زیادہ لگے ہوتے ہیں ہمارے
تسلنی کی زیادہ ضرورت ہی اور زیادہ تسلی آپیں ہے اب اسکے دلائل سنئے حدیث میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین بچے مر گئے ہوں وہ اسکے لئے جہنم کی

آگ سے آٹھ بجائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے دنیوی مرتبے میں فرمایا وہ کسی
 کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک ہی بچہ مرا ہو فرمایا وہ بھی بکری نے عرض کیا یا رسول اللہ
 جس کا ایک ہی بچہ نہ مرا ہو قال انا قوط لا متی دین بجاوا بمثلی فلو ان تو میں اپنی ہمت
 کیلئے آگے جا کر سداں کرنے والا ہوں اور میری موت جیسا حادثہ میری امت پر کوئی نہ
 پہنچا اس لئے ان کے واسطے میری وفات کا مدمم ہی مغفرت کیونکہ (نقدیک بآباءنا و
 اھماتنا یا رسول اللہ سے فلو ان رب الناس البقی محمد + سعدنا و لکن اھماتنا
 ۱۷) یعنی میرے گے جا کر اپنی امت کیلئے مغفرت کی سعی و سفاش کروں گا۔ آپ فرمایا کوئی یہ کہے
 کہ جیسے بے اولادوں کیلئے حضور کی شفاعت کافی ہے اسی ہی اولاد والوں کیلئے بھی
 کافی تھی اولاد کی شفاعت کی بھی کیا ضرورت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو زیادت تسلی
 کیلئے اسکی ضرورت تھی و وجہ سے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوم
 کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے اور بچہ ضد کیا نہ شفاعت کرے گا یہ بچے جس طرح جہاں ولایت
 پر خدا کرتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ پر بھی خدا و رزاد و خضرے کرے گا چنانچہ احادیث
 میں آتا ہے کہ بچہ جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائیگا اس سے کہا جائیگا انا جاؤں
 نہیں جاتے پوچھیں گے کیوں؟ کہے گا جب ہمارے باپ ماں ہمارے ساتھ نہیں گئے
 اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جاسکتے تو اس سے حق تعالیٰ فرمائیں گے ایہا الطفل المغم
 ربہ ادخل ابویک الجنة اے اپنے پروردگار سے ضد کرنے والے بچہ جالینے باپ کو
 بھی جنت میں لیجاؤ و سرے عقلاً عدد و بر صفت سے زیادہ قوت ہوتی ہے گو حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کو انصاف ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے تنہا ہی کافی ہیں مگر طبعاً عدد و بر صفت سے تسلی زیادہ
 ہوتی ہے نیز حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے اور ملائکہ کی مدح کو لیکر
 آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے الرشد فلو تے ہیں اخذتم ولد عبدی قالوا
 المحم نعم ثم یقول هل قبضتم ثمرۃ خواد عبدی قالوا اللھم نعم فیقول فماذا قال
 عبدی قالوا اللھم حمدک و صبر فیقول ابنو العبدی بیتا فی الجنة و ہوا بیت الحمد
 ۱۸) لکما قال (کیا تم نے میرے نبی کے بچے کو لیا وہ کہتے ہیں اے اللہ میں بچہ مر گیا تھے

میں نے بندہ کے جگر گیشہ کو لیلیا وہ کہتے ہیں اے اللہ ہاں پھر فرماتے ہیں کہ میری بندہ نے
 کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس نے آپ کی حد کی (مراؤ شکر ہے) اور صبر کیا آپ حق تعالیٰ
 ارشاد فرماتے ہیں (کہ گواہ رہو میں نے اپنے بندہ کو بخیر باد اور) اُس کے لئے جنت میں ایک
 محل تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ تو چھوٹوں کے مرنے پر وعدہ ہے جس سے ثابت ہوا
 کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے مرنے پر نعم البدل عطا فرماتے ہیں یعنی مغفرت اور جنت کا محل اور بڑوں
 کے مرنے پر بھی اسی طرح اجر و ثواب کا وعدہ ہے حدیث میں ہے من اخذت صفیہ
 (ای حبیبہ) فقبولم یکن لہ ثواب الا الجنۃ او کما قال حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس شخص
 کے محبوب (اور پیارے) کو لیلیوں (جو عام ہے ہر محبوب کو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا
 ہمسرہ ہو جیسے بھائی اور بیوی وغیرہ ۱۲) پھر وہ صبر کر لے تو اُس کا اجر جنت کے سوا کچھ
 نہیں (یعنی وہ جنت میں ضرور پہنچے گا ۱۲) یہاں ہی لثم البیل کا وعدہ ہے اول جنت سے
 بہتر نعم الیہ کیا ہوگا اسی مضمون کو ایک بدی نے بہت خوبی کیساتھ بیان کیا ہے جب
 حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بہت صدمہ
 ہوا تو بدی نے اُن کے اشعار میں انکو تسلی دی اشعار تو اہل عرب کی گھنٹی ہیں ہیں بچہ بچہ یہاں تک
 کہ عورتیں ہی عرب میں شاعر ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اس بدی
 سے بہتر کسی نے تسلی نہیں دی چنانچہ کہتا ہے ۵

اصبر کن بل صابرین فانما صبر الوعیت بعد صبر المرأس

اے ابراہیم! اس آپ صبر کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی وجہ سے صابر بنیں کیونکہ رعیت کا صبر سردار
 کے صبر کے تابع ہے (مطلب یہ ہے کہ آپ مقتداؤ دین ہیں آپ کے افعال کا سب اتباع کرتے
 ہیں پس ایسے حوادث میں آپ صابر رہیں گے تو ہم بھی مصائب میں صابر رہا کریں
 گے اگر آپ نے صبر کیا تو عوام بھی صبر کریں گے۔ سبحان اللہ! کیسے اچھے عنوان سے
 صبر کی ترغیب دی ۱۲) آگے کہتا ہے ۵

خیر من العباس اجرک بعدا واللہ خیر منک للعباس

آپ کے لئے حضرت عباس کے زعمہ رہنے سے وہ اجر بہتر ہے جو اُن کے وصال پر آپ کو ملا

کیونکہ حضرت عباس اگر زندہ رہتے تو بہت سے بہت حضرت عباس آپ کو ملنے اور آپ کے
 حق میں ثواب ان سے بہتر ہے کیونکہ ثواب کی حقیقت ہر ضایعہ خدا تو یوں کہے کہ حضرت
 عباس کے وصال پر صبر کرنے سے خدا آپ کو ملا اور یقیناً خدا تعالیٰ سب سے بہتر ہے
 اور حضرت عباس کیلئے خدا آپ سے بہتر ہے کیونکہ وہ مکر خدا کے پس پہنچ گئے اگر
 نہ مرتے تو دنیا میں رہتے جسمیں زندگی نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت عباس اگر آج
 نہ مرتے تو کسی نہ کسی دن ضرور مرتے کیونکہ حرارتِ عمر یہ کی رفتار ایک خاص حد پہنچی
 ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہوگی خواہ مرض سے ہو یا بدنِ مرض کچھ ناچہ ناچہ
 ایک بوڑھے میاں اسی طرح ختم ہو گئے کہ گھڑیوں اگر ماما سے کھانیکو کہا ماما کہا نا لیکر آئی تو
 یہاں بڑے میاں ختم ہو چکے تھے حالانکہ وہ مریض نہ تھے بس وہی بات تھی کہ حرارت
 ِ عمر یہ اپنی حد پر پہنچ کر ختم ہو گئی تھی اسی طرح مریضوں کے متعلق یہ سوچے کہ اگر وہ عیون
 نہ مرتا بلکہ زیادہ دن تک بیمار رہ کر صاحبِ فرائض بکرم مرتا تو شاید بغرض ہو کہ مرتا کہ عمر بچا
 گھر جاتے اور آئیں اسکا بھی ضرورت تھا کیونکہ تم اسکو اس حالت میں یاد کرتے تو اب بھی نہ پہنچتے
 کیونکہ ثواب اسی کو پہنچاتے ہیں جسکے مرنیکا صدمہ ہوتا ہے اور جسکے مرحلے پر خوشی ہو کہ
 اچھا ہوا باپ کٹا اسکو بہت کم یاد کیا جاتا ہے اسی طرح تمہارا بھی نفع ہی میں ہے کہ پناہ
 محبوبِ حالت میں مرے کیونکہ تم اسکو یاد کرتے ہو تو وہ ہی تمہارے واسطے دعا کرتا ہے پس
 تم کو اس سے نفع پہنچتا ہے اور اسکو تم سے نفع پہنچتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں شخص
 تو عالم اور بزرگ ہیں انکو ہماری دعا اور ایصالِ ثواب کی کیا ضرورت ہے تو مرنے کے متعلق
 یہ نفع عام نہیں صاحبو! وہاں چھوٹے بڑے کا حساب نہیں بلکہ وہاں بعض مواقع پر چھپے
 بڑوں کو اور شاگرد استاد کو اور مرید پر کو بخششوں کے اور ہر شخص اپنی مغفرت کیلئے چھوٹی
 چھوٹی باتوں کی تلاش ہوگی چنانچہ ایک شخص گرفتار ہو کر جہنم کی طرف جاتا ہوا ایک ولی کو
 راستہ میں دیکھ کر پیچھے لگا اور کہیگا کہ میں نے فلاں دن آپ کو وضو کرایا تھا آج میری مدد کیجئے
 یہ سنتے ہی وہ بزرگ اسکی شفاعت کریں گے اور بخششوں کے حضرت حاجی صاحب رحمۃ
 اللہ علیہ پر یہ حقیقت خوب منکشف تھی اسی لئے حاجی صاحب معیت میں بیتِ جلدی

فواتے تھے حضرت کے یہاں قیود و شرائط تھے اور فرستے تھے کہ تم تو اس نیت سے بیعت کیے
 ہیں کہ یہ دنیا جاہ سے شگیری ہے پس قیامت میں ہم میں اور تم میں جو مرحوم ہو گا وہ
 مغضوب کو ساتھ لے لے گا اور عکس کا احتمال مہلت رحمتی کے خلاف ہے انشاء اللہ دونوں
 میں سے ایک تو مرحوم ہو ہی گا سہاں اللہ حضرت کو اپنے مریدوں کے متعلق ہی یہ امید تھی
 کہ شاید وہی ہو گا خوشحالیں غرض یہ تجارت کیسی عمدہ ہے کہ ہر حالت میں اجر اور نعم
 البذل ہی ملتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نعم البذل کے ساتھ آپ کی چہرہ ہی آپ کو
 واپس دیدینگے کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے اعزہ مرتے ہیں اولاد ہو یا
 بھائی اور باپ اور بیوی وغیرہ سب کی مفارقت چند روز ہے بزرگ ہی میں مل جائیں گے اور
 آخرت میں ملنا تو سب ہی چاہتے ہیں۔ یہ واقعات تو اس عالم میں پہنچ کر ہونگے۔ اذین
 موت کے وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ ملائکہ مسلمان کی روح کو قبض کر کے زمین پر لے جاتے ہیں
 عزت کی سہرا لپیٹ کر لیجاتے ہیں پھر راستہ میں فرشتے باہم چھینا جھپٹی کرتے ہیں وہ کتنا
 ہے عجیب وہ کہتا ہے کہ اب میں بولگا پھر آسمانوں کے دروازے اسکے لئے کھل جائے
 اور تمام فضا و زمین و آسمان اس کی خوشبو سے محط ہو جاتی ہے پھر آسمان ولے اچھے اچھے
 القاب و اسماء سے اس کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے ہیں پھر ارواح انسانہ اس کا استقبال
 کرتی ہے اور بہت عزت کیساتھ اس کو عالم ابداح میں لیجاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہیں
 جیسے ہمان سے میزبان باتیں کیا کرتا ہے اور ضروری باتیں کر کے رائے سوالات ہی کرتی ہیں
 کہ فلا شخص کیسا ہے فلاں کیسا ہے جنہیں سے بعض کی نسبت یہ نوادر یہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ
 سے پہلے مر چکا ہے کیا وہ یہاں نہیں آیا اس پر سب ارواح فسوس کر کے کہتی ہیں کہی معلوم ہوتا ہے جہنم
 میں گیا یہاں نہیں آیا۔ صاحبو! ان واقعات کو یاد کرو اور سمجھ لو کہ ہمارا عزیز عزت و کرامت
 میں پہنچا ہے اور جو یہ سمجھے کہ میں عزیز عزت و آسائش میں ہوں اس کو کیوں ہو۔ رہا یہ کہ
 احتمال تو عذاب کا بھی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احتمال بھی مفید ہے تم اس احتمال سے اس
 کو ثواب پہنچاؤ اور اسکے بعد امید رکھو کہ انشاء اللہ بخیر یا گیارہا یہ کہ احتمال تو بھی نہیں
 رہا کیونکہ ایصال ثواب کے بعد وہی تونہ آئے گی اور یقین مغفرت اب بھی نہیں اس کا جواب

رہیم

۲۱

یہ ہے کہ دنیا ہامید قائم تو آخرت بھی ہامید قائم۔ تم اسباب مغفرت کی جمع نہ کر کے مغفرت کی امید رکھو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ظنیات سے بھی تسلی ہو جاتی ہے اور قطعیات سے تسلی تو انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتی صاحبو! تجر بیٹے! لکن ظنیات ہی سے آپکو تسلی ہو جائیگی آپ ان باتوں کو دل میں مت غور کر کے دیکھئے الشار اللہ آپکو اس سے بہت کچھ تسلی ہوگی اور غم ہلکا ہو جائیگا چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا بچہ مر گیا جس کا مجھے بہت صدمہ ہو کوئی ایسی بات سناؤ جس سے میرا غم ہلکا ہو جائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اکا طفال من دعا میص الجنة کہ یہ بچے جو مر جاتے ہیں جنت کے دعا میص ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ ایک کثیر ہے جو بانی کے اندر ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بچے جنت میں ادھر ادھر جا کے پھر ٹپکے ہر ایک درجہ میں گھسٹتے ہیں کہ انکو کوئی روک ٹوک نہ ہوگی جس گھر میں چاہیں چلے جائیں گے جیسے پہلے دنیا میں بھی بچے کسی گھر سے نہیں نہ کتے جسکے گھر میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں اور ہر جگہ انکی چاہ ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا بچہ تو جانور کا بھی بھلا معلوم ہوتا ہے انسان کا بھی تو کیوں نہ بھلا معلوم ہوگا ہر شخص کو چھوٹے بچے پر پیار ہی آتا ہے اور اسکی تکلیف پر رحم ہی آتا ہے حتیٰ کہ بھنگی کے بچہ پر ہی رحم آتا ہے رامپور کا قصہ ہے کہ قاضی سراج الحق صاحب مرحوم کے گھر میں بھنگن کما لئے گئی اور اپنے بچہ کو باہر دروازہ پر بٹھلا گئی وہ روئے لگا قاضی صاحب ہریشک میں بیٹھے تھے وہ بچہ کے رونے کی آواز سنکر قیصر ہو گئے اور فوراً اسکو گود میں اٹھالیا اور اسکو بہلاتے رہے۔ لوگ بھنگیوں کے بچوں کو گود میں لینے سے اپنے کپڑوں اور بدن ناپاک سمجھنے لگتے ہیں یہ خیال غلط ہے خشک بچہ کو گود میں لینے سے نہ ہمارا بدن ناپاک ہوتا ہے نہ لباس ہاں اگر جھپکا ہو اور غالب گمان ہو کہ اسکے کپڑوں اور بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے تو بیشک اس سے جسم اور لباس

عہ اس تعلیم اسلامی میں غور کرنا چاہئے کہ اسلام نے کسی قوم کی چھوٹ چھوٹ مسلمانوں کو ناپاک نہیں بنایا بھلا خدا دوسرے مذاہب کے کھٹکے پہلے چھوٹی قوم کو ہاتھ لگانا سخت وبال کا سبب ہے کہ انکا دھرم خراب ہو جاتا ہے اور انکا انسان کو بننے اور سوسائٹی میں رہنے کی ہمت نہ رہتی ہے۔

کے ناپاک ہوجانیکا احتمال ہے مگر یہ کوئی بڑی بات نہیں ایک لوٹہ پانی سے سب پاک ہو سکتے ہیں مگر عام طور پر بھنگیوں کے بچوں سے لوگ گھن کرتے ہیں اسلئے قاضی صاحب نے واقعی یہ جڑا کام کیا انکو بہت اجر ملا ہوگا ہم جیسوں سے تو ایسا نہ ہو سکتا مگر جس سے یہ کام ہو سکے انکو بڑا ثواب ملے گا کیونکہ ہمیں تو واضح ہے اور انسان کے بچہ سے ہمدردی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو واضح و رحم یہ دو صفیں بہت محبوب ہیں یہ تو آخرت کا نفع ہے اور دنیا کا نفع یہ ہے کہ وہ بھنگن کو قاضی صاحب کی جان تیار ہوگئی ہوگی جب تم اپنی چھوٹی قوموں کی اولاد سے ایسی ہمدردی کرو گے تو وہ ہر وقت تمہاری خدمت کیلئے جان و دل سے حاضر رہیں گے تو جس طرح یہاں پر بچے ہر شخص کو محبوب ہیں اور ہر اک تم ان پر رحم آتا ہے اور کسی گھر سے انکو نہیں روکا جاتا اسی طرح جنت میں بیچو جہاں چاہیں بھاگے بھاگے پھر س گے۔ سوان حالات کو سوچ کر تسلی حاصل کرو جیسا کہ آدمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث سنکر حالانکہ خیر و سعادت ہی جوفنی ہوتی ہو مجھے بہت تسلی حاصل ہوئی کہ سارا غم جائزہ۔ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں ہائے بچہ مگر کیا دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے کہ وہ مکر کہاں اور کس حالت میں گیا۔ ان باتوں کو سوچو تو ضرور غم ہو جائیگا۔ اوسے حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کو غیب سے اس طرح تسلی دی گئی ان فی اللہ عناء من کل مصیبتہ وخلقاً من کل فائتہ فبما اللہ فتقوا وریاہ فارحوا فانما المحزن من حرم الثواب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مصیبت سے تسلی کیلئے کافی ہے اور وہ ہر فیت ہونے والی چیز کا عوض ہیں اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی سے امید رکھو کیونکہ محروم تو وہ ہے جو ثواب (یعنی رضا حق) سے محروم رہے۔ صاحبو! یہ کیا حق بڑی بات ہے کہ تمہارے عزیز کے بدلتے ہوئے خدا سے ملتا ہے پس اب تو ایسے موقع پر لوں کہنا چاہئے

۲۲

۱۔ در غنائین اسلام اس موقع میں غور کریں اور بتلائیں کہ کیا کوئی برہمن اور پندت اور اعلیٰ ہندو ذات کا آدمی ہے جسے بھنگن کے بچے کو گود میں اٹھا سکتا ہے اور انکی ساتھ اپنی اولاد جیسا برتاؤ کر سکتا ہے ہرگز انہیں بھروسہ ہی نہیں کہ اب بھی یہ لوگ مسلمانوں کو ہر دم اور اپنے کو رحم دل کہتے ہیں بخدا! مسلمانانہ سے زینہ۔ حرم کوئی تو ہم نہیں ہو سکتی ۱۷۱

روز ہاگرفت گورو پاک نہایت تو جان امر آنکہ جز تو پاک نیست
 کیا اس سے ہی آپکی تسلی نہوگی کہ آپ کو اپنے عزیز کے بدلہ میں خدا مل جائے جسکی جنت ہی
 ہے اور دوزخ بھی ہے یقیناً جنت کے ملنے سے خدا کا ملنا بد سچا بہتر ہے اس پر تعجب ایک
 حکایت یاد آئی کہ ہارن رشید نے جو مسلمانوں کا بڑا بادشاہ اور خلیفہ تھا خلیفہ ہون
 جشن کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ دربار میں جتنی چیزیں موجود ہیں جس سے جس چیز پر جو شخص
 ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی درباریوں نے اس اعلان کے بعد ہاتھ رکھنا شروع
 کیا کسی نے جلاہرت پر ہاتھ رکھا کسی نے سونے چاندی پر ایک بانڈی نے جو ہار پہنا
 کو نیکہا جہل رہی تھی خلیفہ کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ خلیفہ نے اس حرکت پر برہم ہو کر سوال
 کیا کہ یہ کیا حرکت تھی کہا حضور کا اعلان عام تھا کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے
 اس میں کوئی استثناء نہ تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ درباری بیوقوف ہیں جو سونے چاندی
 اور جلاہرت پر ہاتھ دے رہے ہیں میں نے سوچا کہ اسی چیز پر ہاتھ رکھنا چاہیے جسکے ہاتھ
 میں یہ سب چیزیں ہیں اگلے میں نے حضور پر ہاتھ رکھ دیا کہ جب آپ میرے ہونگے تو سب
 چیزیں میری ملک ہو جائیں گی اس جواب کو سکراروں بہت خوش ہوئے (اور فرمایا
 کہ میں تیرا ہو گیا ۱۲) واقعی یہ بانڈی بہت سمجھدار تھی تو بلاشبہ ان واقعات مصیبت میں
 کیا یہ بات حقوڑی ہے کہ ان کے ذریعہ سے خدا کا حکم ملتا ہے جسکی جنت اور عذاب و عفو
 ہی۔ شاید کسی کے دل میں یہ وسوسہ آیا ہو کہ دوزخ ہماری ہو گئی تو کیا نفع ہو کیا ہم دوزخ
 میں رہیں گے اسکا جواب یہ ہے کہ افسوس اپنے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا میں جلیخانہ بادشاہ
 کی ملک ہوتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ جلیخانہ میں رہتا ہے اس کا یہ مطلب
 ہرگز نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم کو چاہو گے غشواؤ گے اور جہنم سے نکلنے والو گے
 اس پر شاید آپ یہ کہیں کہ کیا کفار بھی بخفیاء ہیں گے اسکا جواب یہ ہے کہ جسکے تعلق سے جہنم
 بواسطہ آپکی ملک ہوئی ہے جب وہ کفار کو بخشا ہا ہیں گے تو تم ہی نہ چاہو گے نہ آخرت
 کا نعم البدل تھا۔ اب یہ سمجھئے کہ دنیا میں رہی ہر فوت ہو تو الی چیز کا نعم البدل عطا ہوتا
 ہے خواہ مال و اولاد فوت ہو یا کوئی عزیز و قریب چنانچہ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں

اور صلوة و صیام بحال اگر ڈر تے ہیں کہ شاید قبول نہ ہو اور خدا کے سامنے جا کر ہر کوئی شرمندگی ہو (وہاں یہ کہا جائے کہ تم نے کیسا عمل چارے یہاں بھیجا ۱۲) حضرت عائشہ کے سوال سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں یوتون اخطاء ماں کیساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عمل کو شامل ہے جہی تو اخطاویں نے اسکو اعمال گناہ پر محمول کیا اور بعض لوگوں نے اسمیں بیویں کہا ہو کہ حضرت عائشہ نے یہ سوال یا توں کی قرارت کے متعلق کیا ہو جو بمعنی یفعلون ہے اس صورت میں ایتار سے استدلال ثابت نہ ہو گا۔ کیونکہ ترمذی کی حدیث میں یہی نصرت ہے کہ یوتون کے متعلق سوال کیا اور قرارت شاذہ بوجہ تہذیب کے ثابت نہیں اور یہ حدیث صحیح پس صحیح کو غیر صحیح پر محمول نہیں کر سکتے اور اسکو مان ہی لیا جادے تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر عام ہونا ضروری ہے ورنہ شاذ کا مفسر اور متواتر کا غیر مفسر ہونا لازم آوے گا تو اس تفسیر کا تعلق ایتار سے ہی ہو گا پس یہ استدلال باقی رہا جب یہ ہو تو آیت میں ایتار بمعنی ایتار مال نہیں ہے بلکہ بمعنی ایتار الوجود ہے جسکا حال کیا ہو یعنی یہ ہوئے کہ وہ اس عمل صالح کو جو بد دینے ہیں اسکو کر کے ڈر لے رہتے ہیں دیکھتے قبول ہوا یا نہیں ہنیکہ نہیں ہو جاتے۔ تو یہاں لفظ ایتار بمعنی ایتار ہے جو تجارت کے مناسب ہے یہی وہ نصوص جن میں اعمال و احوال کا تجارت ہونا معلوم ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ آیت ہے جسکو میں نے تلاوت کیا ہے یا ایتھا الیٰ نھا قل لئن ائدیکم تمین الا متری ان یتعلم اللہ فی قلوبکم خیرا لوکم خیر مما یظن منکم کہ ان قیدیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم ہمارے دلوں میں خیر ہوئی (یعنی ایمان) تو اللہ تعالیٰ تمکو اس سے بہتر چیز دیں گے جو تم سے لیکنی ہو یہاں ہی نقصان مال پر نعم البدل کا وعدہ ہے جسکو ایمان کیساتھ مشروط کیا گیا ہے حال یہ ہو کہ مومن کو ہر نقصان کا عوض ملے نعم البدل ملتا ہو اور ان نصوص مذکورہ پر نظر کر کے ہر کو اس نص خیر کی تہمید کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دوسری نصوص سے تعین ثابت ہو گا کہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ عاخذ منکم میں عام تھاں کو اور غیر مال کو جس میں سب اعمال اور ایمان داخل ہیں خصوصاً جبکہ قاعدہ فقہیہ یہی کہہ کر اعتبار عموم عام فائدہ تیار علی ہذا عام کل عمل محمود فی تدبیر تعالیٰ ثم سلوا الفتنة لا توہا سے لا عقوبہا ہوا الباشیر ہوا لا یوقفتہ سنی قرآنہ یا من مات من الايمان و سئل النبی علیہ السلام کیوں یا توں تفسیر یوتون فظنتم قرآنہ ۱۲۔

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں یوتون اخطاء ماں کیساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عمل کو شامل ہے جہی تو اخطاویں نے اسکو اعمال گناہ پر محمول کیا اور بعض لوگوں نے اسمیں بیویں کہا ہو کہ حضرت عائشہ نے یہ سوال یا توں کی قرارت کے متعلق کیا ہو جو بمعنی یفعلون ہے اس صورت میں ایتار سے استدلال ثابت نہ ہو گا۔ کیونکہ ترمذی کی حدیث میں یہی نصرت ہے کہ یوتون کے متعلق سوال کیا اور قرارت شاذہ بوجہ تہذیب کے ثابت نہیں اور یہ حدیث صحیح پس صحیح کو غیر صحیح پر محمول نہیں کر سکتے اور اسکو مان ہی لیا جادے تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر عام ہونا ضروری ہے ورنہ شاذ کا مفسر اور متواتر کا غیر مفسر ہونا لازم آوے گا تو اس تفسیر کا تعلق ایتار سے ہی ہو گا پس یہ استدلال باقی رہا جب یہ ہو تو آیت میں ایتار بمعنی ایتار مال نہیں ہے بلکہ بمعنی ایتار الوجود ہے جسکا حال کیا ہو یعنی یہ ہوئے کہ وہ اس عمل صالح کو جو بد دینے ہیں اسکو کر کے ڈر لے رہتے ہیں دیکھتے قبول ہوا یا نہیں ہنیکہ نہیں ہو جاتے۔ تو یہاں لفظ ایتار بمعنی ایتار ہے جو تجارت کے مناسب ہے یہی وہ نصوص جن میں اعمال و احوال کا تجارت ہونا معلوم ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ آیت ہے جسکو میں نے تلاوت کیا ہے یا ایتھا الیٰ نھا قل لئن ائدیکم تمین الا متری ان یتعلم اللہ فی قلوبکم خیرا لوکم خیر مما یظن منکم کہ ان قیدیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم ہمارے دلوں میں خیر ہوئی (یعنی ایمان) تو اللہ تعالیٰ تمکو اس سے بہتر چیز دیں گے جو تم سے لیکنی ہو یہاں ہی نقصان مال پر نعم البدل کا وعدہ ہے جسکو ایمان کیساتھ مشروط کیا گیا ہے حال یہ ہو کہ مومن کو ہر نقصان کا عوض ملے نعم البدل ملتا ہو اور ان نصوص مذکورہ پر نظر کر کے ہر کو اس نص خیر کی تہمید کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دوسری نصوص سے تعین ثابت ہو گا کہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ عاخذ منکم میں عام تھاں کو اور غیر مال کو جس میں سب اعمال اور ایمان داخل ہیں خصوصاً جبکہ قاعدہ فقہیہ یہی کہہ کر اعتبار عموم عام فائدہ تیار علی ہذا عام کل عمل محمود فی تدبیر تعالیٰ ثم سلوا الفتنة لا توہا سے لا عقوبہا ہوا الباشیر ہوا لا یوقفتہ سنی قرآنہ یا من مات من الايمان و سئل النبی علیہ السلام کیوں یا توں تفسیر یوتون فظنتم قرآنہ ۱۲۔

نص ہے خصوصاً خود کا اعتبار نہیں مگر مجھے خود اس قاعدہ ہی کے بموجب میں کلام ہی اس لئے میں
اس آیت پر تعجب کا مدار نہیں کرتا بلکہ مجموعہ نصوص کے اعتبار سے اس مفہوم کو علم کرتا ہوں۔
مگر اسکی تلاوت اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ ایک مناسب سے دوسرے مناسب کی طرف اشارہ
کرنا ابلغ ہے اور تمام نصوص کا پڑھنا دشوار تھا بلکہ کسی ایک کا اختیار ضروری تھا جسکے
لئے وجہ مزاج میں سے بالکل تمہید کے شروع میں بیان کر دی۔

خلاصہ یہ کہ معاملات شریعت کا تجارت ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک عمل ہم سے پیش کیا اور دوسرے
اسکی قیمت مل گئی مگر اسکے علاوہ ہمارے ساتھ جس قدر معاملات انگیز ہیں یہی ہوتے ہیں
ان سب کی حقیقت یہی تجارت ہی ہے جیسا مذکور ہوا اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر غم
بہت ہلکا ہو جائیگا۔ باقی طبعی ظلم کا میں انکار نہیں کرتا وہ تو ہوگا اور ہونا چاہئے کیونکہ کسی کی وجہ
سے اجرت ملے اور اس سے شان عہدیت ظاہر ہوتی ہے اگر انسان پر راجح و غم راہ نہ ہوتی
فرعون بے سلمان ہو جائے مگر ضرورت اسکی ہے کہ اس غم کو ہلکا کیا جائے کیونکہ اگر بڑا خود
مصیبت ہو جس سے راحت فوت ہوئے کے علاوہ بعض اوقات جو اصل دولت ہی اجروہ
یہی ضائع ہو جاتی ہے اور غم ہلکا ہونے کی وہی تدبیر ہے جسکا ذکر ہو رہا ہے یعنی جب انسان
پہنچے گا کہ ہر معاملہ میں حق تعالیٰ مجھ کو نعم البذل عطا فرماتے ہیں تو غم ہلکا ہو جائیگا پھر وہ نعم
البذل ہی اللہ خود ہے کہ اسکا انداز لگانا دشوار ہے اور مصائب پر صبر کرنا تو نہایت دشوار عمل
ہے اس پر وہ ٹھیکرنا ہی ملنا تو کیا عجب ہے کہ آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بغير
حساب بین قنہ بھی فرمایا ہے وہاں تو خفیف خفیف عمل پر ہی بے اندازہ اجر مل جاتا ہے
چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے آسمان وزمین کا درمیانی فضا بھر جاتا
ہے اور سبحان اللہ کہنے سے آسمان وزمین بھر جاتا ہے اور عمل الصالحین اللہ سے پوری میزان عمل بھر جاتی ہے یہ
اس لئے فرمایا کہ شاید کسی کو اللہ بھر کا ثواب منکر ہو کہ معلوم میزان عمل ہی کسی چیز سے
بھری ہوگی کیونکہ ممکن ہے جو آسمان وزمین کی فضا سے بھی زیادہ ہو تو ایک عمل سے اگر
فضا ہی بھر جاتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ میزان بھرتے کیلئے کافی نہ ہو اور ہمارے ساقی پڑے گا۔
میزان ہی سے مخصوص طالب علموں کو ایسے احتمالات بہت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے

عین مستحق
رہنمونہ العمل کا
مصلحت پیشا رہی
میں لکھا ہے

نزدیک نو کٹورا ہی حوض کے برابر ہو سکتا ہے جیسا ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ وزیر میں گفتگو ہو رہی تھی بادشاہ کہتا تھا کہ طلبہ عربی بہت عاقل ہوتے ہیں وزیر کہتا تھا کہ ان سے بڑھ کر یہ قوت کوئی نہیں اتفاق سے ایک طالب علم جو تباہ چٹھا تے تختہ حال سامنے سے گذرے بادشاہ نے انکو بلایا اور وزیر سے کہا کہ انہی فیصلہ ہو جاتا ہے دیکھو یہ طالب علم اتفاق سے میرے سامنے آگیا میں نے اسکو انتخاب کر کے نہیں بلایا اب میں اسکی عقل کا امتحان کر کے تمکو دکھلاتا ہوں کہ عربی طلبہ کیسے عاقل ہوتے ہیں طالب علم کو بادشاہ نے عزت سے بلایا اور سامنے ایک حوض تھا اُسکی طرف اشارہ کر کے اول وزیر سے سوال کیا کہ بتاؤ اس میں کتنے کٹورے پانی کے آسکتے ہیں وزیر نے کہا کہ بظن شمار کے اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ حوض کو خالی کیا جائے اور کٹورہ بہر بہر پانی اس میں ڈالا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنے کٹورے آسکتے ہیں۔ بادشاہ نے اسکو بلایا اور صاحب سے دریافت کیا کہ مولانا آپ بتلائیں کہ اس میں کتنے کٹورے پانی آسکتا ہے طالب علم نے کہا کہ یہ سوال مہمل ہے پہلے کٹورا تو معین ہونا چاہئے کہ وہ کٹورہ کتنا بڑا ہے اگر کٹورا حوض کی برابر ہے تو ایک کٹورا پانی آسکتا ہے اگر اس سے آدھا ہے تو دو کٹورے اگر تباہی تو تین اگر سٹانچہ ہے تو تین کٹورے اگر سزار والی حصہ ہے تو ایک ہزار کٹورے اور اگر لکڑی حصہ ہے تو ایک لاکھ کٹورے غرض جو نسبت مساحت میں حوض سے کٹورے کو ہوگی اسی نسبت سے اس میں کٹورے آسکیں گے۔ اسلئے اول کٹورا متعین کرنا چاہئے اسکے بعد سوال کرنا چاہئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اب انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ہم قلمدان وزارت اس طالب علم کے حوالہ کرو اور خود جا کر طالب علم کی کرو۔ مگر تمہارا خاندان میں وزارت چلی آ رہی ہے اسلئے معاف کرتا ہوں اور تمکو اس عہدہ پہنچال کتا ہوں اسکے بعد میری صاحب سے کہا کہ مولانا آپ کو بہت تکلیف دی گئی معاف کیجئے طالب علم چلا ہیں وہ سلام کر کے چلتے ہوئے اور اسکے دل میں وزارت کی ذرا ہی ہوس پڑا ہوئی حالانکہ بادشاہ اسکی قابلیت وزارت کو تسلیم کر چکا تھا کیونکہ اس زمانہ میں طلبہ دنیا کی ہوس نغنی طلبہ اس زمانہ میں سب عسفی ہوتے تھے اسی لئے پہلے زمانہ میں خاندانوں کی اور تعلیم

تصوف کی ضرورت تھی کیونکہ سب ماں کے پیٹ سے صوفی ہی پیدا ہوتے تھے اور انکا وہی
خلاق ہوتا تھا جو حضرت غوث اعظم کا اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک سنجر بادشاہ
ملک نیمروز نے آپ کے مصارف کیلئے آپکو ایک معتد بہ حصہ ملک کا پیش کرنا چاہا آپ نے
جواب میں یہ رباعی لکھی ہے

چوں چتر سنجر می زنجم سیاہ بار در دل اگر بود ہوں ملک سنجرم
زانکہ کہ یافتم خیلز ملک نیم شب من ملک نیمروز یک جوئی خرم

ایک عالم کی حکایت رسالہ انقاسم دہہ قدیم میں لکھی تھی کہ وہ خدمت دین میں مشغول رہا
کرتے تھے کسب معاش کا کوئی ذریعہ نہ تھا ایک نانوائی آپکا معتقد تھا اور جان نثار تھا۔
اور ایسے شخص سے مانگ کر کھانا بھی جائز ہے اس سے اپنے کہہ رکھا تھا کہ بھائی جب بھی
ہم کو بھوک ستائے گی ہم بے تکلیف تمہارے پاس آجایا کریں گے مگر ایک شرط ہے وہ یہ کہ ہمارے
سامنے وہ ٹکڑے رکھ دیا کریں جو مسافروں کے آگے سے بچ جاتے ہیں اگر سالم روٹی دو گے
تو ہم نہ کھائیں گے نانوائی نے اس خیال سے یہ شرط منظور کر لی کہ اسکے خلاف میں ہونا کو
تکلیف ہوگی اور ٹکڑوں سے ہی رہ جائیں گے چنانچہ جب بھوک لگتی تو بھوک لگتی صاحب کی
دوکان پر پہنچ جاتے اور وہ مسافروں کے سامنے کے ٹکڑے بچے ہوئے انکے آگے رکھ دیتا
انکو پانی میں جگو کر کھا لیتے اور پھر علمی مشغلہ میں مشغول ہو جاتے اتفاق سے ایک دن جو
تو نانوائی نے کہا کہ آج تو ٹکڑے نہیں ہیں یا تو مسافروں نے ٹکڑے چورے نہیں یا کوئی
بہت کھا نبوالا آگیا ہو گا جو ٹکڑے ہی کھا گیا تو مولوی صاحب خوش ویاں سے فرماتے
ہوئے واپس آگئے تِلْكَ اِذَا كَرِهْتَ خُلُوصَةً کہ آج کی واپسی تو بڑے خسارہ کی ہوئی آپکو فاقہ
میں ہی لطیفہ سوچا کیونکہ قرآن سے اقتباس کرنا تو لطافت میں سے ہے طلبہ کی حکایتیں
اس قسم کی بہت سی ہیں ایک حکایت تو والد صاحب سے سنی ہے کہ طلبہ ایک گھر بنا لیا کرتے تھے جب کام
مٹا کر دیا کرتے جو خط گھر سے آتا اسکو بغیر دیکھے پڑے گھر میں ڈال دیتے اسی طرح برابر گھر میں خط
ڈالتے رچھڑ ہاتھ جب سات آٹھ سال میں علم سے فارغ ہوتے اسوقت وہ گھر توڑا جاتا
اور تمام خطوط چھٹتے کسی میں رنج کی خبر ہوتی تو اسکو دیکھ کر رویتے کسی میں خوشخبری ہوتی

ع
نفس کی توجہ قطع
العلم لافان
العلم لافان
من الی غیر ذلک
ایں اقوال تہی
الجواب الہم

من اقل الل
المستفاد بغير
في ذلك كماله
في ترك الجملة
الانفاق فونت
العلم بغير
بغنية
اولان شغل
في طلب العلم بغير
۱۲ اشرف

اُسکو دیکھ کر ہنس لیتے ۵

گہ گریم و گہ خندم دیوانہ چنیں باشد

اور ایک حکایت اور سنی ہے کہ ایک دن ایک طالب علم کے پاس تیل تھا تو وہ بیس پریشانی ہوئے اتفاق سے اُسی وقت ایک کرسی کا جلوس نکلا جس میں مشعلیں اور فالوس وغیرہ بہت روشن تھے آپ کتاب ہاتھ میں لیکر اُس جلوس کے ساتھ ہوئے اور مطالعہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ جلوس کرسی کے محل تک پہنچا آپ بھی اُسکی پساتھ محل میں چلے گئے خدام نے روکنا چاہا مگر کرسی نے منع کر دیا یہاں تک کہ روشنی کے فالوس وغیرہ خاص آرام کے کوس میں ہو پٹے آپ وہاں بھی چلے گئے اور ایک تخت پر بیٹھ کر کتاب دیکھتے رہے اور ایسے مستغرق ہوئے کہ نہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھائی نہ ہانسی کی طرف کرسی اُنکے اس استغراق پر محو ہو گیا جب مولوی صاحب مطالعہ سے فارغ ہو گئے اسوقت آپ کو ہوش آیا اور کتاب بند کر کے ادھر ادھر دیکھ کر گھبرائے کہ میں کہاں آ گیا اور کس طرح آ گیا کرسی نے اُنکی پریشانی دیکھ کر عرض کیا کہ مولانا آپ ذرا پریشان نہ ہوں اپنے تو مجھے اپنا گرویدہ بنالیا ہوا قلعی علمی شوق ہی کا نام ہے جو آپ کے اندر دیکھا اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ میری خوب خانہ ہی پر مقیم رہیں یہیں کھانا کھایا کریں اور یہیں مطالعہ کیا کریں میں آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھوں گا مولوی صاحب بولے کہ میں اس قیام کو پسند نہیں کر سکتا میں راز رہا چاہتا ہوں ہاں البتہ مجھے اسکی تکلیف ہے کہ بعض دفعہ میرے پاس تیل نہیں ہوتا جس سے مطالعہ کا خرچ ہوتا ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے پس اگر آپ اتنا کر دیں تو عنایت ہوگی کہ کسی بٹنے سے کہہ دیجئے کہ جب میں تیل لینا چاہوں تو مجھے تیل دیدیا کرے اور آپ کے حساب میں دام لکھ دیا کرے مجھے سزا سونکا مطالعہ کیا کرے اس سے زائد کی مجھے ضرورت نہیں چنانچہ کرسی نے تیل کا انتظام کر دیا۔ ایسے ہی لوگ نہ کی بابت کوئی بزرگ فرماتے ہیں ۵

خاکسار ان جہاں را بجزارت مگر توجہ دانی کہ دیریں گرو سوار می باشد

اور شیراز حتی فرماتے ہیں ۵

گدا ئے سیکڑ ام لیکت فستقی بنیں کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم

اسی طرح کا ایک قصہ استغراق کا حضرت شبلی کا ہے کہ ایک دن وہ حضرت جنید کے حجر میں
 بلا اطلاع کے گھس گئے حضرت جنید کی بیوی پر وہ کے خیال سے اٹھنے لگیں حضرت جنید نے
 ہاتھ پکڑ کر بٹھالیا اور کہا کہ ان سے پردہ کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سو فتن اپنے حواس میں
 نہیں ہیں چنانچہ وہ دیر تک بیٹھے ہوئے ہنس ہنس کر ملاقات میں گفتگو کرتے رہے اور حضرت
 جنید اپنی بیوی کو اسٹھنے سے روکنے نہ رہے یہاں تک کہ کسی بات پر حضرت شبلی پھوٹ کر
 روئے تو حضرت جنید نے بیوی کو اشارہ کیا کہ اب چلی جاؤ اب انکو ہوش آگیا ہو تو بعض
 دفعہ استغراق ایسا قوی ہوتا ہے جس میں صاحب استغراق کو مطلق خبر نہیں ہوتی کہ یہاں
 کوئی عورت بھی ہے یا نہیں مگر اسکا پہچانا حضرت جنید جیسو کا کام ہے تہا ایک زمانہ میں
 تہ طلبہ کی حالت یہ تھی اور اب یہ حالت ہے کہ ایک طالب علم نے میرے ایک دوست
 کو خط لکھا کہ میں غری پر ہونا چاہتا ہوں اور گھر سے بوجہ تنگی کے خرچ نہیں آسکتا آپ میرے
 لئے دس روپے ماسواہ مختواہ مقرر کر دیجئے اسکے ساتھ ہی میری نسبت یہ بھی لکھا کہ اس
 بھکاو پر مشورہ دیا ہے وہ صاحب بہت عاقل ہیں خدا مال دے تو اسکی ساتھ عقل بھی
 انہوں نے وہ خط میرے پاس بھیج دیا کہ اس شخص کے متعلق کیا رائے ہو میں نے لکھا کہ اس
 کذاب کو ایک پیسہ نہ دیا جائے وہ کبھی میرے پاس ہی آتے ہیں میں اسکی خبر لوں گا۔ مگر وہ خط
 بہت دنوں سے میرے پاس رکھا ہوا ہے اب تک تو وہ صاحب کو نہیں پاؤں تو انکو جو پیسہ
 مشہ ہو گیا کہ اس واقعہ کی مجھے اطلاع ہو گئی ان صاحب نے لکھا کہ اس لئے آپکی اطلاع منع
 کر دیا ہے اسلئے معذوری ہے (یا اس شخص نے دوسرے طلبہ کے ذریعہ سو خاناغہ میں
 اس خط کے مستحق تذکرہ سن لیا) اسلئے انہوں نے آنا ہی بند کر دیا۔ میں کٹورہ والے
 طالب علم کا ذکر کر رہا تھا عرض جب طلبہ نزدیک کٹورہ پہنچے حوض کے برابر ہو سکتے تو میزان
 عمل ان کے نزدیک زمین و آسمان سے بڑا ہو تو کیا بعد رہے کیونکہ میزان عمل تہا لکھنا

۳۲

عن فکان داخل فی غیر اولی الارثۃ من الرجال فلا یصح قیاسہ علی الاعمی و قد امر بالی علی بنی قولہ
 علی اللہ علیہ وسلم افعیاء انما لکون الاعمی من اولی الارثۃ یسئل الیہ الناس و ہو یشریک بہا بنی افعیاء
 بالحدس و یقتل و یصوت المحلی فمیل بقایہ الی بنی لکھنؤ مستغرق فابح کالیون او کا لطلال الفی الی شہتی ۱۲ طہ

کی میزان ہے اس لئے حضور نے شبہ کو رفع کر دینے کیلئے فرمایا کہ الحمد للہ بیلا المیزان
 الحمد للہ سے میزان عمل بہر جاتا ہے اب وہ شبہ رفع ہو گیا کہ شاید میزان خالی ہے ہے سہر
 شاید کسی کو یہ دیکھ ہو کہ بس اب نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے کیا بیکبار الحمد للہ کہہ دینا کافی
 ہے بڑا قصہ تو میزان عمل کا ہے وہ تو اس سے بہر ہی جائیگا جیسے ایک طالب علم نے
 گانٹوں میں جا کر نماز کا وعظ کیا اور یہ کہا کہ بے نمازی سو رکعت کے مثل میں اس جملہ پر
 گانٹوں کو جوش آ گیا اور سب نے چڑھائی کر کے مولوی صاحب کو مارنا چاہا میزان سے
 یہ رنگ دیکھ کر مولوی صاحب سے کہا کہ آج خیر نہیں آوے آپ پر چڑھائی کر کے آپ سے میں کہا کیا
 کہا آپ نے وعظ میں بے نمازیوں کو سو رکعتا ہی بنایا تھا یوں نے بس اتنی بات پر چڑھائی
 کر رہے ہیں کہا جی ہاں کہنے لگے تو تم ہنسی کر رہے ہو میں ابھی سب کو اٹھنے کے دیتا ہوں
 یہ تو بانیس ہاتھ کا نہیں ہے۔ واقعی یہ تاویل کا دروازہ کھلا رہے تو یاس کا بدلنا کچھ ہی
 مشکل نہیں چنانچہ گانٹوں والے آئے اور مولوی صاحب پر حملہ کرنا چاہا انہیں نے لہجہ
 کہ بھائی آخر میری کچھ خطا ہی ہے کہا اس سے بڑھ کر کیا خطا ہوگی کہ تم نے ہم کو سو رکعتا بنایا
 کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بے نمازیوں کو کہا تھا گانٹوں والوں نے کہا پھر ہم ہی تو
 بے نمازی ہیں۔ مولوی صاحب بولے ہرگز نہیں تم بے نمازی کیوں ہوتے بتاؤ کیا تم نے
 کبھی نئے کپڑے پہن کر آخری جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بولے جی ہاں آخری جمعہ کی تو نماز پڑھ لی تھی
 کہا اور عید بقرہ عید کی نماز بولے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ کہا پھر تم بے نمازی کہہ رہے ہو۔ نماز کی
 تو وہ ہے جو ایک دفعہ ہی عمر میں خدا کے سامنے نہ چرکا ہو بس اس جیسا کہ سب خوش ہو گئے
 تو جیسے اس طالب علم نے عید بقرہ عید کی نماز سے گانٹوں والوں کو نماز کی بنا دیا
 تھا ایسے ہی شاید کوئی نہ سمجھے کہ سبحان اللہ الحمد للہ سے میزان عمل بہر ہی جائیگا پھر اور عمل
 کی کیا ضرورت۔ اسکے دو جواب ہیں ایک الزامی تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ سبحان
 اللہ الحمد للہ سے میزان کا ایک پہلو ہی تو بھر لگا (کیونکہ اعمال صالحہ کا ثواب ایک ہی پلیں
 رکھا جاتا ہے دوسرا پہلو تو لگنا ہوں کیلئے ہے ۱۲) تو ایک پہلو کے بھر جائیسے کیا نفع
 جب تک دوسرے پہلو کا حال معلوم نہ ہو (کیونکہ اگر وہ بھی بھر گیا تو آپ جنت

میں نہ پاسکیں گے بلکہ اعراف میں رہیں گے اور اگر وہ بہت زیادہ بہر گیا کہ اعمال صالحہ کے پلے سے ہی بہاری ہو گیا تو جہنم میں جانا پڑے گا (۱۲) اسلئے دوسرے پلے کی فکر بھی لازم ہے جس میں گناہ نہ کھجائیں گے اور ترک صلوٰۃ و ترک صیام و ترک زکوٰۃ و ترک حج یہ سب معاصی ہیں اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو نیکیوں کا پلہ کھجائیسے کیا ہوگا اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبحان اللہ و الحمد للہ کا ثواب بیان فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات میں یہ خاصیت ہے یہ ایسا ہے جیسے طبیب یہ کہے کہ نفشہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دماغ کا تنقیہ کرتا اور موارفاسد کو دفع کرتا ہے مگر سب نجات ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی مضر شے استعمال نہ کی جائے جو اس کی خاصیت کو باطل کر دے اب اگر کوئی سنگھیا کہا کہ نفشہ پی لے تو ہلا بیٹے نفشہ سے کیا خاک نفع ہوگا اور اگر اس صورت میں نفشہ کی خاصیت کھنڈ ہو نہ تو کیا حکیم کے دعوے کو غلط کہا جائیگا ہرگز نہیں ایسے ہی یہاں سمجھو کہ سبحان اللہ الحمد للہ کی واقعی یہ خاصیت ہے کہ میزان عمل کو بھر دیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ کوئی منافی نہ فرمایا جائے۔ تو اب سمجھئے کہ حق تعالیٰ کی کس قدر عنایت ہے کہ ایک سبحان اللہ الحمد للہ پر اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو والدین سبق کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک پیسہ ہی نہیں دیتے البتہ بعض لوگ مکتب جانے پر ایک ہفتہ میں بچوں کو ایک آدھ تو دیدیتے ہیں اور ایک صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے باپ جان مہینہ بھر تک حقہ بہرے پر دو پیسے منصوری دیا کرتے تھے جو وزن میں تو ڈبل تھے مگر قوت میں کم تھے اگر کسی بچہ کو باپ نے عیدِ بھائی کے موقع پر ایک روپیہ دیدیا تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں خصوصاً پہلے زمانہ میں جبکہ روپیہ کم تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ والد صاحب نے عید کے دن ہم دونوں بھائیوں کو دو روپے کے پیسے دیئے بھائی اکبر علی نے تو لیئے میں نے لیئے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیوں واپس کر دیئے میں نے کہا یہ تو مفت دے رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے والد تو بھائی کو عید کے دن دو پیسے دیا کرتے تھے اور اُس سے ہی بہت خوش ہو جاتے تھے میں نے کہا ہم میں اور آپ میں فرق ہے فرمایا وہ کیا میں نے کہا فرق یہ ہے کہ آپ غریب کے

بیٹے تھے اور ہم امیر کے بیٹے ہیں۔ اسپر بجائی اشارہ سے کہنے لگے یہ کیا کہتے ہو گستاخی کرتے
 ہو میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہے ہم ان کو اپنے دادا پر ترجیح دے رہے ہیں اس میں تو
 اپنے والد کی تعظیم ہے والد صاحب بیٹے لگے اور ایک ایک روپیہ عنایت فرمایا جب
 ہم خوش ہوئے مگر آج کل ایک روپیہ کی بھی قدر نہیں اتنے بچے دو تین روپیہ سے کم نہیں
 خوش نہیں ہوتے۔ غرض ہمارے اپنی اولاد کو ایک ہفتہ کی پٹریائی کے صلہ میں ایک آنہ دیتے
 ہیں اور یہ بھی سب نہیں دیتے بلکہ بعض والدین ہی ایسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک
 سبحان اللہ کے عوض میں مقدر دیتے ہیں کہ اٹھائے نہ اٹھے اسپر مجھے ایک بات یاد آئی
 وہ یہ کہ دیانند نے تناسخ کو ثابت کر کے (اور وہ ثبوت ہی اسی کے زعم میں ہے وہ
 حقیقت اُس کے پاس اس کی کچھ دلیل نہیں) نجات ابدیہ پر اعتراض کیا ہے کہ مسلمان جو
 اعمال صالحہ کے عوض میں نجات ابدیہ کے قائل ہیں یہ عقل کے خلاف ہے کیونکہ اسکی تو اسی
 مثال ہے جیسے کسی آدمی پر پانچ من بوجہ لاد دیا جائے جس سے اسکا کوچ نکلی جائے
 پس تنہا ہی عمل کا غیر تنہا ہی صلہ ہونا چاہئے مجھے حیرت ہو کہ اس شخص کو عاقل کس نے
 کہہ دیا پس اسی دلیل سے آپ اسکی دلیل عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور گو یہ من عقلی کی
 بات کا جواب دینا ہمارے ذمہ لازم تھا مگر خود اسکو سنکر مہنیں گے مگر معذرت کی خاطر
 کیلئے اسکا جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان پر پانچ من بوجہ لادنا اوقات موجب تکلیف
 ہے جبکہ ایک دم سے لاد دیا جائے اور اگر غیر تنہا ہی ثواب غیر تنہا ہی مدت میں چھو جائے تو
 ہمیں کیا اشکال ہے اور مسلمان جن نجات ابدیہ کے قائل ہیں وہ اسکی ساتھ اس کے بھی تو
 قائل ہیں کہ اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے انکو کبھی موت نہ آئیگی (دوسرا لادنے کی بھی
 ایک ہی کہی بہلا نجات ابدیہ سے کمر ہلا کر لادنا کیونکر لازم آگیا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک
 شخص کو اس قدر خزانہ دیدیں جو کبھی ختم نہ ہو اور وہ خزانہ ایک مقام پر محفوظ کر کے بھی اس
 شخص کے حوالہ کر دیا جائے کہ ضرورت کے وقت جتنا چاہے نکالے اور خرچ کرے اور کہ
 اس شخص کے نزدیک غیر تنہا ہی عطا ہونا ہی لادنے کے مثل ہے تو اس کا حقاقت ہونا
 ہے کیونکہ عمر طویل سے کسی پر بھی کچھ گزرتی نہیں ہوتی بشرطیکہ قوی اور ماغیبہ و جسمانیہ

مستحل نہیں بلکہ ایسی زندگی کا تو کفار میں دنیا ہی کے اندر ہر کس طالب، ولجند نہم احسن
الناس علی حیوة ومن الذین اشکوا الیہ واحدہم لویعزلک سنة ۱۲) غرض آپ کو ہر عمل
صلح پر بے انتہا اجر ملتا ہے اور ہر مصیبت میں نعم المبدل عطا ہوتا ہے یہاں تک کہ حدیث
میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل نعم اہل مصائب کے اجر کا مشاہدہ کریں گے تو وہ تمنا
کریں گے کاش ہمارا دنیا میں ہماری کھالیں مقررین سے قطع کیجاتیں تاکہ آج ہمارے بھی یہ ثواب
حاصل ہوتا پس اس ثواب کے استحضار سے آپ کو غم ہلکا کرنا چاہئے اور سمجھ لینا چاہئے کہ یہ
سب مصائب و حقیقت تجارت میں داخل ہیں۔ یہ تو علل عام ہے جو عوام کیلئے مناسب اور
ایک علاج خاص ہے جو خواص استعمال کرتے ہیں اس کا نام تفویض ہے جسکی حقیقت قطع تجویز ہے
یعنی وہ اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ان میں تصرف کریں۔ اپنی طرف سے
وہ کوئی حالت یا نظام تجویز نہیں کرتے۔ اور تمام تر پریشانی کا سبب تجویز ہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا
ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہئے اولاد کو اس طرح
پرہیز چاہئے پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے کلفت ہوتی ہے اور زیادہ حصہ اس نظام
کا جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہے تو غیر اختیاری امور کیلئے نظام تجویز کرنا حاکم نہیں تو
کیا ہی اسی طرح تجویز کے لئے حدیث میں ہے اذا صحبت فلا تتحدث نفسك بالمساء واذا امسیت
فلا تتحدث نفسك بالصباح کہ جب صبح ہو تو شام کے متعلق اپنی دلیلیں خیال نہ لاؤ اور شام
ہو تو صبح کے متعلق خیال نہ لاؤ۔ راحت اسی میں ہے اسی لئے اہل اللہ نے تجویز کو قطع
کر کے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے

زندہ کنی عطاؤ تو در کشتی فدائے تو دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

اور یہ مذہب بنا لیا ہے

ناخوش تو خوش بود بر جان من بول فدائے یار دل رنجان من

اہوں سے یہ چھوٹا ہے کہ ہم خدا سے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں تصرف کریں۔ پھر
اس کے بھی دو طریق ہیں کبھی تو استحضار ثواب سے تفویض حاصل ہوتی ہے کہ اس سے ہم کو ثواب
ملے گا۔ شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو وہی پہلا علاج ہو گیا۔ مگر نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے پہلی

صورت میں تو استحضار ثواب خود علاج تھا اور اس صورت میں اصل علاج تفویض ہوا اور
استحضار ثواب تفویض کیلئے ہے اور کبھی محض ضائع کیلئے تفویض کی جاتی ہے۔
استحضار ثواب کو بھی اس میں خل نہیں ہوتا گو ثواب بھی مل جائے مگر یہ ثواب کیلئے تفویض
نہیں کرتا گو ثواب سے استغنا بھی نہیں ہوتا بلکہ اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا صرف استحقاق کی
لفی ہوتی ہے کہ اگر ثواب نہ ملے تو عین عدل ہے کیونکہ میں اس کا مستحق نہیں یتخص محض اس لئے
تفویض کرتا ہے کہ محبوب کا حق یہی ہے کہ اس کے سامنے اپنی رائے اور تجویز کو قما کر دیا جائے
یہ تفویض کا اعلیٰ درجہ ہے کیونکہ جو تفویض ثواب کیلئے ہوتی ہے وہاں عمل مفوت ثواب سے
انقطاع تفویض کا احتمال ہو سکتا ہے اور تفویض للرضا میں یہ احتمال نہیں ہا یہ کہ تفویض
کے بعد بھی بقا رضا میں تشبہ و احتمال ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اقل تو جب تک
تفویض باقی ہے رضا بھی باقی ہے۔ دوسرے صنفی ابن الحلال ہوتا ہے وہ آئندہ کی فکر نہیں
کرتا وہ بقا رضا میں بھی تفویض سے کام لیتا ہے مگر یہ علاج ہے کہ خاص ہر اس لئے میں
اسکو تمہیم کے طور پر بیان کر دیا ہے ورنہ اصل علاج عام وہی ہے جو بچیان کیلئے ہے کہ استحضار
ثواب کا مراقبہ کرے اور یہ بات سمجھ لے کہ ہر معصیت پر نعم البدل ملتا ہے اور آخرت میں
ملتا ہی ہے۔ دنیا میں ہی نعم البدل ملتا ہے اور خلا پر بھروسہ کر کے نہیں نہایت زور کنیسا
کہتا ہوں کہ دنیا میں ہی اسکو نعم البدل کا مشاہدہ ضرور ہوگا اگر اسکے لئے ایک شرط ہے وہ
یہ کہ حق تعالیٰ کے معاملات میں غور کرتا رہے کہ اس واقعہ میں کیا حکمت ہو اگر غور کرتا رہے گا
تو ہر واقعہ کی مصلحت سمجھ میں آ جائیگی۔ بجز اللہ مجھے تو خدا نے یہ دولت عطا فرمائی ہے مجھے تو
ہر واقعہ میں کھلی آنکھوں میں مصلحت و حکمت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آجکل مجھے عذریہ کی
نسبت میں بیان نہیں کر سکتا کہ اسکا میرے دل پر کس قدر خط ہے کیونکہ میں عرصہ یہ چاہتا تھا
کہ سفر منقطع کر دوں کیونکہ مجھے سفر سے کلفت ہوتی تھی اور میں اسکے لئے بہانہ اور عذر
تلاش کرتا تھا لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ میرے جسم ہی میں ایک چیز ایسی موجود ہے جو میری اس کلفت
کے رفع کا ذریعہ بن جائے گی یعنی مجھے آنت اترنے کا مدت سو مرض تھا لیکن پہلے اس میں کوئی
تکلیف نہ تھی اب کچھ عرصہ سے آجکل خاص تکلیف شروع ہو گئی کہ اپنے موقع پر سے اس کا

ہٹنا تکلیف کا سبب ہوتا ہے اور ادنیٰ سب سے وہ ہٹ جاتی ہے جس سے غمزدہ خصوص سفر
میں مشکل ہے لہذا اس میں سفر منقطع کر دیا خدا نے مجھے یہ عذر ایسا دیا جس سے میری تکلیف
کا انسداد ہو گیا اسی طرح ہر وقت کوئی نہ کوئی مصاحبت اور فائدہ ہر واقعہ میں سمجھیں چلتا
حق کہ کسی عزیز کی موت میں بھی اور مصیبت و رنج کے واقعات میں بھی اور کم از کم فائدہ تو ہر واقعہ
میں مشاہد ہے کہ اس سے اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اپنی حقیقت و عجز کا مشاہدہ ہو جاتا
اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو صاحبو! اگر غم ہی ہو مگر غم کی حکمت سمجھیں آجائے تو غم ہلکا ہو جاتا
یہی وجہ ہے کہ دنیا و اولیاء کو غم سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ پس انسان کو جو مصیبت پیش آئے
اس وقت یہ سمجھ لے کہ مجھے اس میں نفع ضرور ہو گا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی گو سنیوی نفع ہی
سمجھ میں نہ آئے مگر غم کرتے کرتے وہ بھی سمجھ میں آنے لگے اور نہ سمجھیں آئے تو آخرت کا نفع
ہے ہی اور وہی ہمارا اصلی گھر ہے اس کے نفع کو مقدم سمجھنا چاہئے گو دنیا کا نفع بھی من چاہئے
مگر آخرت کی برابری نہیں اور یوں تو آدمی سفر میں بل میں دوسرے میں بھی اپنی راحت کا اہتمام کرتا
کہ جبکہ اچھی اور گرمی سردی کا آرام ہو تو اسی درجہ میں دنیا کی راحت کا بھی بقدر ضرورت
اہتمام کرنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے سر کے جیسے ہوا سے دنیا
کی مصالحت و منفعت ہی ایک درجہ میں مطلوب ہو اور شریعت نے ہی اجازت دی ہے اور
یہاں سے ایک شبہ کا جواب بھی ہو گیا وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء شریعت دنیا کا نہیں
اور دنیا کی راحت و منفعت سے روکتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں فتوح میں ایک صاحب مجھے
خود کہا کہ میں نے تمام شریعت کا خلاصہ یہ سمجھا ہے کہ نہ غم میں مدد نہ خوشی میں منہوا بس
بختر بنکر رہو اور مر جاؤ میں نے کہا سبحان اللہ آپ نے خوب خلاصہ نکالا بلکہ شریعت کا خلاصہ یہ
کہ کسی حال میں پریشان نہ ہو بلکہ راحت سے غم میں بھی اور خوشی میں بھی کیونکہ شریعت غم کو
ہلکا کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے اور راحت کے متعلق ایسے امور کی تعلیم دیتی ہے جس سے اسباب راحت
میں ترقی ہو نہ وال ہو۔ واللہ لوگوں نے شریعت کو سمجھا نہیں اس لئے یہ ناطقہ خلاصہ نکالا کہ چار خلاصہ
ویسا ہی ہے جیسے مولانا جامی نے قصہ یوسف و زلیخا کا خلاصہ نکالا تھا وہ سفر میں ایک شخص
کے رفیق تھے روٹی تھوڑی تھی اس لئے مولانا جامی کو باتوں میں لگا دیا چاہا تاکہ خود روٹی زیادہ

کہا جائے اور کہا مولانا اپنے یوسف وزلیجا کا قصہ لکھتے ہیں فرما وہ قصہ بیان تو کیجئے مولانا
جامی سمجھ گئے کہ اسکا مقصود کچھ اور ہے فرمایا جی ہاں قصہ تو بہت لمبا ہو مگر خلاصہ اس
کا یہ ہے پیری۔ لود سپرے داشت گم کردہ بازیافت۔ ایک بڑے میاں تھے انکا
ایک لڑکا تھا وہ گم ہو گیا تھا پھر مل گیا یہ کہہ کہہ کھا گئے نیز یہ ایسا خلاصہ تھا
جیسے ایک صاحب نے یہاں خالقہ میں ریکر تصوف کا خلاصہ لکھا تھا کہ مجھے تو یہاں کی تمام تر
تعلیم کا خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ پیری کی تعلیم خوب کرتے رہیں نے کہا سبحان اللہ اچھا خلاصہ
نکالا گویا مشائخ مخلوق کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں لغو وبالغہ اور نہ معلوم یہ خلاصہ انہوں نے
کس تعلیم سے سمجھا حالانکہ یہاں تو تعلیم کی ممانعت ہی ہاں طاعت کا حکم ہی کیونکہ اس طریق
میں بدعتوں تقلید و انقیاد کے کام نہیں چل سکتا ان حضرت کا نام بدر تھا میں نے شکوہ کیا
کر دیا یعنی ان کو سکون سے حرکت میں لے آیا۔ (اسکی لطافت اہل ذوق لسان غنی ہیں
کیونکہ رقابت سکون ہے اور اخراج تحریک اسی طرح بدر میں دال کا سکون ہے اور بدر
میں حرکت ہے) میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے شریعت کا خلاصہ یہ لکالا ہے کہ دنیا
میں بھڑک رہا ہے انہوں نے شریعت کو اور علماء کے مطالب کو نہیں سمجھا ایک مولوی صاحب
جو مالدار بھی تھے ان سے ترقی مال کے متعلق میری گفتگو ہوئی مگر وہ سمجھتے نہ تھے بالآخر
میں نے یہ کہا کہ میاں تم تو مولوی ہو میں تمکو علمی اصطلاح میں سمجھاتا ہوں کہ علماء کی تعلیم حاصل
اس بابت میں یہ ہے کہ مال کو مقصود بالذات نہ بناؤ ورنہ بذات ہو جائے بلکہ مقصود بالآخر
ہو تو بالآخر ہو گے ورنہ مطلقاً جمع مال سے علماء منع نہیں کر سکتے اور وہ کیسے منع کر سکتے ہیں
جبکہ حدیث میں حضرت ابوب علیہ السلام کا واقعہ مصر ہے کہ ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے
کہ سونے کی ٹہیاں آئیں رہنے لگیں اور وہ انکو جمع کرنے لگے وحی آئی اے ابوب کیا کیا
تو اس سے مستغنی نہیں ہو رہا ہے (کیونکہ ابوب علیہ السلام بہت مالدار تھے) تو اپنے عرض کیا
یٰ ارب و لکن لا غنی بی عن برکتک کہ بیشک ایسا پروردگار اپنے مجھ سے
غنی کر دیا ہے لیکن میں آپکی لغت کی ترقی سے مستغنی نہیں ہوں۔ اگر مال جمع کرنا مطلقاً
ہوتا تو ابوب علیہ السلام کا یہ جواب مقبول ہوتا نیز حضرت کعب بن مالک نے ایک دفعہ

اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہو تو حضور ﷺ ارشاد فرمایا اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ مَالَكَ اللهُ
 خیر لکھ اپن مال میں سے کچھ حصہ اپنے واسطے ہی رکھو یہ بہتر ہوگا چنانچہ انہوں نے خیر کا
 حصہ روک لیا۔ نیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے ازواج مطہرات کو
 سال بہر کا نقصہ دے دیا کرتے تھے یہی ایک گوند جمع مال ہے اور حضرت سفیان ثوریؒ
 کا مقولہ ہے کہ حلال مال کی قدر کرو اسکو فضول ضائع نہ کرو ایک زمانہ تو وہ تباہی میں مال کا
 جمع کرنا دین کے واسطے مضر تھا اور اب وہ زمانہ ہے کہ مال کا جمع کرنا دین کے واسطے مضر ہے
 پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس بیچنے والا ہو مینا نہ ہو تو قریب اہل دولت تو ہمارے مال بنا
 لیتے یعنی ہمارے مال کو دیتے۔ اب کس کا سود ہے جو عالم کو بدنام کرے کہ یہ دنیا کمال ہے اور
 مال جمع کرے روکتے اور ترقی کے مخالف ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آج کل جن اہل ترقی کو
 ترقی کی فکر ہے انکو صوت آمدنی کی فکر ہے مگر اسکی ساتھ ہی وہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں
 اس طرح ترقی کیسے ہوگی۔ ترقی کی صورت تو یہ ہے کہ ترقی آمدنی کی ساتھ خرچ کو بھی کم کیا
 پس ان لوگوں کا اپنے کو حامی ترقی کہنا غلط ہے جو دعویٰ سے بلا دلیل سے زیادہ وقعت
 نہیں دیتے شیخ اکبریؒ صاحب رئیس میرٹھ کا مقولہ ہے کہ آمدنی کی فکر سے زیادہ خرچ کی
 فکر لازم ہے اگر خرچ کی فکر ہو تو تھوڑی بھی کافی ہو جاتی ہے اور خرچ کا انتظام نہ ہو تو
 بہت آمدنی بھی کافی نہیں آج کل لوگوں کی زیادہ پریشانی کا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے خرچ
 کا انتظام نہیں کرنے اسی لئے فتنہ اور شر روپے کی تنخواہ بھی انکو قلیل معلوم ہوتی ہے۔
 مجھے خوب یاد ہے کہ مدرسے سے پہلے میں نے ذہن میں اپنے لئے غنہ روپے کی تنخواہ تجویز
 کی تھی کہ بس ہم دو میاں بی بی کیلئے اتنا بہت مگر آج کل تو غنہ روپے کی تنخواہ کا نام بھی
 مارا ہے چنانچہ ہمارے ہی قریب ایک قصبہ میں چند مستورات نے جمع ہو کر اپنے اپنے
 شوہروں کی تنخواہوں کا تذکرہ کیا۔ انہیں سے ایک عورت کے خاوند کی تنخواہ شاید عسکری
 تھی جب اسکی باری آئی تو وہ یہ کہتی ہوئی شرمائی کہ غنہ روپے کی تنخواہ ہے اسلئے وہ یوں کہتی
 ہے کہ تنخواہ تو انکی غنہ ہی روپے ہے مگر ماشاء اللہ اوپر کی آمدنی کافی ہے ایک عورت نے کہا اسے
 کہ سخت تو یہ کہ حرام مال پر ماشاء اللہ کہتی ہے غرض شریعت تو دنیا میں راحت کے ساتھ

میں شریعت

ہے اور وہی اس کے منافع و حکم کو سمجھ سکتے ہیں گورنر کے قصہ پر ایک مضمون ذہن میں آگیا کہ آجکل تفاخر و تکبر کا مرض ایسا عام ہو چکا ہے کہ علماء میں بھی یہ مرض سرایت کر گیا چنانچہ بعض نوجوان اہل علم اپنے ناموں کے ساتھ فاضل دیوبند لکھنے لگے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہاں تم فاضل ہو مگر فضیلت سے نہیں بلکہ فضول سے کیونکہ جو لوگ واقعی صاحب فضیلت تھے ان کی تو یہ حالت تھی کہ اپنا نام بھی پورا نہ لکھتے تھے حضرت شیخ العلماء مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ نے ہمیشہ اپنے دستخط میں بندہ محمود ہی لکھا نام بھی پورا نہ لکھا فاضل یا عالم تو وہ اپنے کو کب لکھتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے کو عالم ہی نہیں سمجھتے تھے ایک دفعہ خود فرمایا کہ ساری عمر کے علمی مشغلہ سے ہم کو تو یہ حاصل ہوا کہ جہل مرکب سے جہل بسیط میں آگئے یعنی اپنے جہل کا علم ہو گیا۔ اور اسی تفاخر کا یہ اثر ہے کہ اپنے ناموں کیساتھ نسبتیں لکھتے ہیں کوئی سجانی بنتا ہے کوئی یزدانی آجکل چھوٹی قوموں کو بھی انصاری بننے کی فکر ہو رہی ہے ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ اسلام میں مساوات ہے اسلئے چھوٹی قوموں کو ذلیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے لہذا مناسب ہے کہ انکو بڑے بڑے القاب سے یاد کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَلَا تَبْزُوا بِأَلْقَابِهَا** القاب سبحان اللہ آیت کا مطلب آپ خوب سمجھا آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اسکو بڑے لقب سے یاد نہ کرو یہ تو مطلب نہیں کہ غیر واقعی بڑے بڑے القاب سے یاد کرو پھر اپنے لکھا کہ چھوٹی قوموں کو عظمیٰ خفی نعمانی وغیرہ القاب دیئے جائیں میں نے لکھا کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے نکاح وغیرہ میں جو کفارت کے احکام مقرر کئے ہیں وہ مصالح پر مبنی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انتساب الی غیر الاباء حرام ہے تو اگر ان لوگوں کو بڑے بڑے القاب مذکورہ دیئے گئے تو چند روز میں لوگ ان کو حضرت امام عظمیٰ کی اولاد سمجھنے لگیں گے جیسا کہ ایک صاحب نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھنا شروع کیا تھا اور عام لوگ ان کو امام صاحب کی اولاد میں سمجھنے لگے۔ پھر اس تفاخر نے یہاں تک ترقی کی کہ بعض لوگ انسان سے حیوان بننے لگے کوئی اپنے نام کیساتھ طوطی مند لکھتا ہے کوئی بلبل مند میں نے کہا کہ اب چند روز میں لوگ خرہندا اور زاغ ہند بھی بننے لگیں گے اب میں اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں وہ یہ کہ بڑا سبب دنیوی نقصان سے پریشان ہونا

یہ بھی ہے کہ مال و جاہ کو مقصود بالذات سمجھنے لگے اسلئے اسکے فوت کے وقت اسکے نعم البدل پر نظر نہیں جاتی کیونکہ مقصود بالذات کا کوئی بدل نہیں ہوتا اگر ان کو مقصود بالذات نہ سمجھا جاوے تو اسکے بدل ملنے پر قناعت ہو جاوے اس مرتبہ میں علماء اسکو مطلوب بتائیے منع کرتے ہیں ورنہ علماء کسب حلال اور جمع مال سے مطلقاً منع نہیں کرتے بلکہ کسب حلال کو تو فرض کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کا امر ہے چنانچہ میں نے ایک دفعہ ایک بیان میں کہا تھا کہ ترقی کے ہم مخالف نہیں البتہ بعض ترقی کے مخالف ہیں اور اسکو آپ بھی تسلیم کریں گے کیونکہ اگر بہر ترقی مطلوب ہے تو ورم بھی ایک ترقی ہے اس کا علاج کیوں کیا جاتا ہے۔ پس جو درجہ آپ کے یہاں ترقی ورم کا ہے وہی درجہ ہمارے یہاں بعض ترقی ورم کا ہے جس کا خاص یہ ہے کہ مال کے ایسے درپے نہو کہ دین برباد ہو جائے۔

مبادا دل آں فرومایہ شاد کہ از بہر دنیا و بد دین بب و

اگر مال کے ساتھ دین پوری طرح محفوظ رہے تو پھر تمکو ترقی دنیا سے کون روکتا ہے جتنی چاہو ترقی کرو خواہ بادشاہ ہو جاوے خواہ وزیر ہو جاوے خواہ ہفت اقلیم کو فتح کر لو مگر حدود کے اندر ہو لیکن تجربہ سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ حدود کی تمیز آپ کو خود نہ ہو گی بلکہ اسکے لئے آپ کو اول کسی عالم کے پاس رہنے کی ضرورت ہو گی جو مسائل و احکام سے آپ کو واقف کرے پھر محقق مشیخ کے پاس رہنے کی ضرورت ہو گی وہ آپ کو صدرائے اس بازعہ نہ پڑھائیگا بلکہ اس کی صحبت و تقریر ہی سے آپ کو حدود کا امتیاز ہو جائے گا۔ اکبر حسین صاحب حج مرحوم فرماتے ہیں سے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔

اور صحبت علماء و مشایخ کیلئے اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنی ملازمت وغیرہ کو ترک کر کے ان کے پاس رہیں بلکہ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی تعطیلات کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں گزار دو چھوٹی چھوٹی تعطیلات کو تو اپنی تشریف و غیرہ میں صرف کرو ہاں بڑی چھٹی کی تنصیف کر کے نصف حصہ ان کے پاس رہو اور نصف حصہ اپنے وطن وغیرہ میں رہو۔ اتنا بھی اگر آپ کرتے رہیں تو کافی ہے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو یوں کہا جائیگا کہ آپ کو دین کی طلب ہی نہیں ابھی کچھ گزرے ہیں ایک صاحب عہدہ دار میرے پاس آئے تھے وہ کچھ شبہات بیان

کرنے گئے میں نے کہا کہ آپ کے شبہات کے جوابات تو حاضر ہیں مگر ممکن ہے کہ ان جوابات سے
 آپ کی تسلی نہ ہو۔ کیونکہ آپ کے شبہات تو برسوں کے پرانے ہیں اور آپ تشفی چاہتے ہیں ایک
 جلسہ میں یہ ٹھیک نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ چھ مہینے یہاں رہیں تو امید ہے کہ
 آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ہم متقی بن جائیں گے تو دنیا کے مزے جائے
 دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ تم یہ نیت کر لو کہ متقی نہ بنیں گے مگر خدا کیلئے علماء و مشائخ کی صحبت
 میں رہ کر ایک دین کو سمجھ لو اس کا یہ اثر ہو گا کہ تم کو متقی بننے کیلئے کوئی دقت پیش نہ آئیگی
 بلکہ تم خود بخود عمل کے مشتاق ہو جاؤ گے اور تم کو اس وقت اعمال خبیہ میں وہ خطا اور لذت
 آئیگی کہ دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جاؤ گے علیگڑھ کے ایک طالب علم ایم اے میرے پاس آتے
 ہیں پہلے وہ بھی آزاد تھے مگر اب ان کی یہ حالت ہے کہ دین کا ان کو عشق ہو گیا ہے اور ان کی
 حالت یہاں کے صلحاء کی برکت سے اس کا مصداق ہو گئی ہے

لیکن مدتے باگل نشتم

گفتا من عمل ناچیز بودم

وگر نہ من بہاں خاکم کوہستم

جمال ہنیش دین اثر کرد

اب وہ دنیا سے استغناء متصف ہیں کہ ان کے چچا نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ ایک
 بچے کے نام سودی قرض کا رقعہ لکھ دو انہوں نے صاف انکار کر دیا چچا کو ناگوار ہوا ان کو
 والد کو اطلاع ہوئی ان کو بھی ناگوار ہوا اور کہا تم نے چچا کے حکم کی مخالفت کیوں کی۔ کہا وہ مجھے
 خدا کو حکم کی مخالفت کراتے تھے اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہاں میری ذات میں وہ کوئی تصرف
 کریں اس کے لئے میں جان و دل سے حاضر ہوں۔ مگر دین میں نصرف کریں تو یہ مجھ کو اور
 نہیں پھر خدا نے غیب سے یہ سامان کیا کہ ان کے چچا کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی یا کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کو اس حرکت پر تنبیہ کی اور بھتیجے کی تائید
 کی چچا نے خواب سے بیدار ہو کر تو بہ استغفار کہا اور بھتیجہ کو خط میں یہ سب واقعہ لکھ کر ان سے
 معافی طلب کی اور سب راضی ہو گئے واقعی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے سب کام غیب
 سے خود درست کر دیتے ہیں۔ اب آپ کی یہ حالت ہو گی کہ اگر پہلے عٹلہ رکائی ہوتے
 تھے تو اب عٹلہ رکائی ہوں گے اور دین برباد کر کے دنیا کمانے کی ہوس نہو گی

ہوس نہ ہونے پر قصہ یاد آگیا۔ اناؤں میں ایک سبج تھے ان کے پاس دو تعلقداروں کا
مقدمہ آیا ان میں سے ایک نے ایک لاکھ روپے رشوت میں پیش کئے سبج صاحب نے
اسے لڑکر حکم دیا اس نالائق کو باہر بچا لے دو ہر چند کہ تعلقدار کے سامنے ایک سبج کی
کوئی حیثیت نہیں مگر ایسے وقت وہ بھی کچھ نہیں بول سکتا جو خوشامد میں رشوت دیتا
ہو اور دوسرا اس سے استغنا برتتا ہو۔ دوسرے فریق کو خبر ہوئی کہ ایک لاکھ روپیہ
واپس کر دیا گیا وہ سوا لاکھ روپیہ لیکر یا سبج صاحب نے اسکو بھی نوکروں سے نکلوا دیا
تبلائیے وہ کیا بات تھی کہ اس شخص نے سوا دو لاکھ روپے پر لات مار دی یقیناً اس کو رشوت لینے
میں تکلیف تھی اور اس پر لات مارنے میں راحت تھی۔ مگر چونکہ وہ عالم نہ تھے اسلئے ایک حرکت
انہوں نے خلاف بھی کی وہ یہ کہ غصہ میں فرمایا کہ پہلے میرا خیال اس مقدمہ میں انصاف
کرنے کا تھا مگر چونکہ ان دونوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے اسلئے اب ایسا فیصلہ کرونگا
کہ دونوں سرکڑ کر روئیں گے چنانچہ ایسا ہی فیصلہ کیا اور طیف یہ ہوا کہ فیصلہ سننے سے
پہلے ان کی بدلی بھی ہو گئی مگر انہوں نے دو چار دن میں خوب محنت کر کے رات اور دن
کا سارا وقت فیصلہ لکھنے میں صرف کیا اور جانچے ایک دن پہلے فیصلہ سنا کر مقدمہ ختم
کر کے چلے گئے پھر دوں نے ہر چند ہائی کورٹ وغیرہ میں اپیل کیا مگر ظالم نے ایسا مدلل
فیصلہ لکھا تھا کہ کہیں نہ ٹوٹ سکا۔ صاحبو! اب ایسے شخص کو دنیا کی ہوس کیونکر ہو سکتی ہے
بلکہ اب اسکو تھوڑی آمدنی کافی ہوگی اور تھوڑی سی عزت کافی ہوگی اور تمام افکار سے
آزاد ہو کر صرف ایک کی فکر میں گرفتار رہے گا اور اس آزادی پر خوش ہو کر یوں کہے گا کہ
نہ برا شتر سوارم نہ چوا شتر زیر بارم نہ خداوند رعیت نہ غلام شہزیادم
اور یوں کہے گا کہ

غیر زلف آں نگاہ سے مقبلم

گر دو صد زنجیر آ رہے بگلم
کیونکہ وہ زنجیر تو ایسی ہے کہ

شکارت بخیر خلاص از کند

اسیرت نخواہد ہائی ز بند

وہ تو ایسی قید ہے جیسے کسی عاشق کو اس کا محبوب جو کہ مدتوں کے بعد ترس ترس کر ملا ہو

پہچھے سے آکر اس طور سے کہ اسکو خبر بھی نہ ہو اسکو بغل میں دھانسنے اور اتنا زور سے دہانے کہ اسکو صبحا ناگوار بھی ہو مگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو محبوب کے چہرہ پر نظر پڑی تو گو یہ تیز ہے کہ جاتے ہوئے کو روک لیا ایک جگہ محبوس کر دیا قید بھی با مشقت ہے کہ زور سے دیا لیا کیونکہ معشوق تو موٹا تازہ تھا اسکو کوئی فکر و غم قسور نہ تھا جیسا کہ اکثر توجہ غم عشق کے لاغر و نحیف ہوتے ہیں جیسا مولانا فرماتے ہیں ۔

عشق معشوقاں بنان ست و ستیر عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر
یاب عشق عاشقاں تن نہ کہند عشق معشوقاں خوش و نربہ کندر
اب گر محبوب سے یوں کہے کہ تجکو تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑ دوں اور ساتھ ہی یہ چہرہ کہ
بھی لگا دے کہ تجھے چھوڑ کر اسی طرح رقیب کو بغل میں لیاؤں کہ وہ بھی اس کا مدت سے
مشاق سے تو یقیناً عاشق یوں کہے گا ۔
نشو و نصیب دشمن کہ شود و ہلاکت تغت سر و ستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
اور ہے گا ۔

۴۶

نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یہی ذل کی حسرت ہی آرزو ہے
تو جب ایک انسان کی محبت کا یہ حال ہے جو آپ ہی جیسا آدمی ہے مگر نہ را چہڑے کا رنگ
کھلا ہوا ہے تو حق تعالیٰ کی محبت کا کیا حال ہونا چاہیے جس کی نظیر کوئی بھی نہیں شیخ
فرماتے ہیں ۔

تر عشق ہیچو خودے نہ آب و گل رہا بدہم صبر و آرام دل
عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی عریق
و مادہم شراب الم در کشند و گم تلخ بینند دم در کشند
اور مولانا فرماتے ہیں ۔

عشق موی کے کم از نیلے بود گوی گشتن بہر او اولے بود

مولانا نے نبون کے واقعہ پر یہ شعر لکھا ہے واقعہ یہ تھا کہ مجنون ایک دفعہ بیلی کی
زیرت کو لٹوٹنی پر سوار ہو کر چلا اور منی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جو پیچھے رہ رہ جاتا تھا

اور اونٹنی بار بار اسکو مڑ کر دیکھتی اور حسبِ وقت مجنون اپنے خیال میں مستغرق ہوتا اور باگ ڈھلی ہو جاتی اور اونٹنی پیچھے کولوٹ جاتی پھر اسکو ہوش آتا اور یہ اسکو آگے بڑھاتا پھر مستغرق ہو جاتا اور اونٹنی پیچھے لوٹ جاتی جب بار بار ایسا ہوا اور راستہ کچھ طے نہ ہوا تو بقیہ راہ ہو کر کہا ہے

ہوری نافتی خلفی وقد آھی الہوے فانی وایا الخا المختلشان

اور اوپر سے فوراً گونہ پڑا اونٹنی کو بھلا کر اتر نچا بھی انتظار نہ کیا اور پر سے کودا تو میاں کا پیر میکا رہو گیا چلنے کے قابل بھی نہ رہا تو اب آپسے لیٹے لیٹے لڑ بکنا شروع کیا اور کہا

فان قُطِعَتْ رَجُلٍ مَشِيتٌ عَلَى الْعَصَا + فان قُطِعَتْ اخْرٰی جَوَتْ وَجِیتُ

اگر میرا ایک پیر کاٹ جائے تو لاکھی کے سہارے آؤں گا اگر دوسرا کاٹ جائے تو گھٹسکر آؤں گا (۱۲) مولانا سپر فرماتے ہیں

عشق موتی کے کم از کیسے بود گوے گشتن بہرا وادق بود

چونکہ وہ لڑ پاک رہا تھا اسی لئے گوے گشتن فرمایا۔ جب لیلیٰ کی محبت میں یہ حال ہو گیا تو مجاہد حقیقی کے عشاق پر کیا تعجب کرتے ہو۔ اب اسکو نہ کسی کو مرنا معلوم ہو گا نہ جیہ ہر حال میں خوش رہے گا۔ اب اس کو نہ مال و زر خدا سے مانع ہو گا نہ فاقہ اور تنگدستی کیونکہ بعض لوگ مال و زر کے ساتھ بھی خدا سے علاقمند رکھتے ہیں اور بعض لوگ خالی ہاتھ ہو کر بھی خدا سے دور ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں

چو ہر ساعت از تو بجائے رود دل بہ تنہائی اندر صفائے نہ بینی

اور اگر سلطنت ہو ز مینداری ہو مگر دل خدا سے لگا ہو اسے تو پھر یہ حال ہو گا

گرت مال و زرمست و زرع و تجارت جودل با خدا بست خلوت نشینی

مگر ابتدا میں ایسی قوت نہیں ہوتی بلکہ چند روز اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ

قال را بگذار و مرد و حال شو پیش مرد کا ملے پا مال شو

اگر کسی میں فطری قوت ہو کہ ماوراءِ اولیٰ ہو ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تعلق ہو تو مبارک ہو ورنہ اگر کسی میں یہ قوت فطری نہ ہو تو جس طرح ورزش سے جسم میں قوت آ جاتی ہے بالکل اسی طرح یہاں بھی بزرگوں کی صحبت سے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنے

سے دل میں قوت آجاتی ہے مگر صحبت کا نام سن کر ڈر مت جانا وہ تم سے چکی نہ پسوائیں گے بنفیکر رہو بلکہ آسان اور سہل طریق سے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دیجئے پھر دل میں ایسی قوت ہوگی کہ نہ بیماری سے گھبرائے گا نہ فقر و فاقہ سے نہ کسی عزیز کے مرنے جیسے سے چنانچہ حضرت الیوب علیہ السلام بیماری میں بھی خوش تھے حالانکہ بیماری ایسی سخت تھی کہ تمام جسم میں کیرے پڑ گئے تھے اعزہ و اقارب سب نے چھوڑ دیا تھا صرف آپ کی بی بی حضرت رحمت علیہا السلام خدمت گزار تھیں اور اسی حالت میں تمام ارادہ مرگئی مویشی اور غلام بھی مر گئے پہلے بڑے مالدار تھے اب مفلس ہو گئے تو حضرت رحمت نے عرض کیا کہ اے حضرت ابوبہت تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو بی بی سے فرمایا کہ اے رحمت یہ تو بتلاؤ کہ ہم راحت و آرام میں کتنی مدت رہے فرمایا اسی سال فرمایا کہ اتنی سال تو کم از کم کلفت برداشت کر لیں پھر حق تعالیٰ سے عرض کر دیجئے ورنہ یہ کیا کہ جس خدا کی نعمتیں اسی سال کھائیں چار دن کیسے آگے اگر وہ آزمائے تو اس سے گھبرا جائے اور اس کی آزمائش کا تحمل نہ کرے۔ بتلائے پھر اس سے بڑھ کر کیا راحت ہوگی کہ کلفت بھی کلفت نہ رہے راحت ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا میں مومن کو جتنی تکالیف پہنچتی ہیں سب کا نعم البدل اسکو دینوں جہاں میں ملتا ہے پس درحقیقت یہ ایک تجارت ہو کہ ایک چیز دی گئی اور ایک چیز لی گئی اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو نثار اللہ رب العزت و نعم کو ترقی ہوگی اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائیں اور اس صالح کی اور صبر کی توفیق ہو جو کہ طبیعت مضطرب ہے اسلئے زیادہ بیان کی ہمت نہیں قدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعویٰ نا ان الحمد للہ رب العالمین۔

نوٹ۔ بعد بیان کے دریافت فرمایا کہ کتنی دیر ہوئی عرض کیا گیا کہ پونے چار گھنٹے بیان ہوا فرمایا اتنی دیر ہو گئی تو میں نے نا حق ہی معذرت کی ۱۲ ظ

اشرف علی

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَ لِعَيْنِي وَوَالِيهِ
رَقْلُهُ الْبَخْرُ

سَلَمٌ

وعظ سمي به

الْبَيْتُ بِمِرْقَبَةِ الْمَبِيتِ

حَكِيمُ الْأَمَّةِ مَجْدُ الْأَمَّةِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اشْرَفَ عَلَى مَاحِبِّهَا نَوِي حَمَّةِ السَّرَّكَامِلَةِ
مُحَمَّدُ عَبْدِ الْمَنَّانِ

مَكْتَبَةُ مُحَمَّدَانَوِي دَفْتَرُ الْإِبْقَاءِ
مُتَّصِلُ مَسَافِرِ خَانَةِ بَشْدَرْ رُوڈ كِراچی ۱۷

بیان فرمائی ہے ایک خاص عمل کی اس وقت مجھے اس عمل کی فضیلت کا بیان کرنا بھی مقصود ہے لیکن اصل مقصود ایک دوسرا امر بیان کرنا ہے جو سوق کلام سے مفصل حق بھی معلوم ہوتا ہے یعنی مجھے ایک مراقبہ کا بیان کرنا زیادہ مقصود ہے اور چونکہ اس مراقبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں بلکہ ہر وقت کرنے کا ہے اسلئے وہ نفس پر گراں بھی ہوتا ہے کیونکہ نفس وقتی عمل کو تو آسان سمجھتا ہے کہ تھوڑی دیر کیلئے کسی کام میں مقید ہو جائے اور ہر وقت کی قید کو نہایت دشوار سمجھتا ہے اگرچہ وہ مراقبہ فی نفسہ دشوار نہیں صرف ایک بات کا وہ بیان رکھتا ہے اور کسی بات کا وہ بیان رکھنا کچھ مشکل کام نہیں کیونکہ کچھ سامان کرنا تھوڑا ہی پرتلا ہے مگر ہر وقت وہ بیان رکھنا بھی نفس کو گراں ہے حق تعالیٰ جزائے خیر دے حکماء امت و فقہاء ملت کو کہ انہوں نے اس دشواری کو سہل کر دیا کہ اس کیلئے جی انہوں نے ایک وقت مقرر کر دیا اسپر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب وہ مراقبہ کسی وقت کے ساتھ مفید نہیں تو حکماء امت نے اسکی کس طرح مقید کر دیا کیونکہ یہ تو عموم کی تخصیص ہے جواب یہ ہے کہ حکماء نے عموم کی تحصیل ہی کیلئے یہ تخصیص کی ہے یعنی مقصود تو ان کا بھی یہی ہے کہ یہ مراقبہ ہر وقت ہو مگر چونکہ ابتداء میں ہر وقت اس کا استحضار گراں ہوتا ہے اسلئے انہوں نے ایک وقت مقرر کر دیا جس سے یہ مراقبہ متبدی کو آسان ہو گیا پھر خاص وقت پر اس کی عادت ہو جانے سے ذہن میں یہ مراقبہ راسخ ہو جاتا ہے پھر سوخ کے بعد خود بخود ہر وقت وہ بیان رہنے لگتا ہے غرض یہ تخصیص الباطل عموم کیلئے نہیں ہے بلکہ اسکی تحصیل و کمال کے لئے ہے خوب سمجھ لو بہر حال حکماء امت نے اس دشواری کو آسان کر دیا ہے یہ بات اخیر میں بیان کرنے کی تھی مگر میں نے گھبرائے دفع کرنے کیلئے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا تاکہ سامعین مطمئن ہو کر سنیں کہ ان کو کوئی دشوار بات نہ بتلائی جائے گی اب سبکی نہیں مننا چاہیے کہ یہاں کو نہ مراقبہ مقصود ہے اور گو حق تعالیٰ نے صراحت یہاں کسی مراقبہ کو نہ کرنا فرمایا مگر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ یہاں صراحت تو کسی خاص عمل کے امر کا ذکر نہیں بلکہ محض ایک خبر مذکور ہے کہ حق تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں ایمان والوں کو پٹی بات کی تہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ظالمیوں کو بھلا دیتے ہیں مگر اس پر علماء

و مفسرین کا اجماع ہے کہ اخبار قرآنیہ سے محض خبری نمود میں نہ ہونی بلکہ مقصود کوئی انشاء ہوتا ہے اور اخبار قرآنیہ ہی کی کیا تخصیص ہے میرے نزدیک تو خبر من حیث ہو خبر کسی ماقول کے کلام میں بھی مقصود نہیں ہوتی بلکہ عقلاً کہ ہر جملہ خبریہ سے کوئی انشاء ہی مقصود ہوتا ہے اور جس جملہ خبریہ سے کوئی انشاء مقصود نہ ہو وہ لغو ہوتا ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہاں خبر سے محض خبر مقصود نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ چونکہ ایسا ہونے والا ہے لہذا اس واقعہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں یعنی ایمان والوں میں داخل ہونا چاہئے ظالمین میں سے نہ ہونا چاہیے۔ پس یہاں بھی تصریح تو اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندوں کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا و آخرت میں حق تعالیٰ ان کو ثابت رکھتا ہے اور کافروں کی یہ مذمت ہے کہ ان کو بھلا دیتا ہے لیکن اس سے ایک مراتبہ کی طرف اشارہ بھی ہو گیا کہ اس وقت سے ڈرنا چاہئے جس میں کافر بچیں گے اس لئے ایمان و عمل کا اہتمام کیا جائے۔ بظاہر اس آیت پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ ہی ثابت رکھتے ہیں اور وہی بھلا دیتے ہیں تو الزام کس پر اس کا جواب ظالمین کے نقطہ سے ہو گیا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اس لئے اس کی نحوست سے جلی گئے یہ تو حکیمانہ جواب تھا اگر اس پر بھی کوئی شغب کرے تو آگے حاکمانہ جواب بھی دیدیا **وَقُلْ لِّاٰلِہٖ مَا یَشَآءُ** کہ کسی کے ہاؤ کا کچھ جارہ نہیں جاؤ اللہ تمہارے جو چاہیں کرتے ہیں حکیمانہ جواب سے بعض دفعہ شور و شغب قطع نہیں ہوتا اس لئے حاکمانہ جواب بھی بیان فرما دیا اب سب کی زبانیں بند ہو گئیں یہ تو ترجمہ آیت کا تھا مگر اس سے وہ واقعہ معلوم نہیں ہوا جس کی نسبت تثبیت و اضلال کی خبر دی گئی ہے اس کی جیسے تفسیر کی ضرورت ہے اور قرآن کی تفسیر کہیں تو قرآن ہی سے ہوتی ہے اور کہیں حدیث سے اس آیت کی تفسیر حدیث سے معلوم ہوتی ہے حدیث کیا ہے ارشاد ہے **رِوَاۤیَۃُ النَّبِیِّ ﷺ** و سلم کا جکی شان یہ ہے کہ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از طریق عبد اللہ بود

لئے حدیث بھی بمنزلہ قرآن ہی کے ہے سو حدیث میں آچکا ہے کہ یہ آیت خطاب

قبر کے متعلق ہے پس ثابت ہو گیا کہ یہاں عذاب قبر سے ڈرنے کا اور اس کے استحضار کا امر ہے مگر اس پر ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے میں اس کا بھی جواب دیجئے دیتا ہوں وہ یہ کہ یہ سورت کی ہے اور احادیث صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کا علم مدینہ میں ہوا ہے پھر یہ آیت عذاب قبر کے متعلق کیونکر ہو سکتی ہو اگر اس میں عذاب قبر کا ذکر نہ ہوتا تو حضور کو مکہ ہی میں اس کا علم ہو جانا اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سورت کی خاص اس آیت کو مدنی مانا جاوے مگر میں نے اس کو کہیں منقول نہیں دیکھا اس لئے میرے نزدیک دوسرا یہاں جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تَمَثُّبٌ وَاِضْلَالٌ فِي الْآخِرَةِ کی تفسیر کا ایک جزو و نونہ میں منکشف ہو گیا تھا یعنی قیامت میں حساب و کتاب کے وقت مسلمانوں کا ثابت قدم رہنا اور کفار کا بچنا اور ایک جزو یعنی تَمَثُّبٌ وَاِضْلَالٌ فِي الْآخِرَةِ مدینہ میں منکشف ہوا کیونکہ آیت میں لفظ فی الْآخِرَةِ وارد ہے اور آخرت دو میں ایک حقیقی یعنی قیامت اور ایک اضما فی یعنی قبر میں مکہ میں آپ کو تَمَثُّبٌ وَاِضْلَالٌ فِي الْآخِرَةِ کا پہلا جزو منکشف ہو گیا جو قیامت کے متعلق تھا اور دوسرا جزو مدینہ میں منکشف ہوا یعنی عذاب و نعیم قبر میں اب آیت کے مکمل ہونے اور عذاب قبر کے متعلق نازل ہونے میں کچھ خافی نہیں کیونکہ دراصل یہ آیت قیامت اور قبر دونوں کے متعلق تھی مگر کہ میں آپ کو اس کا علم نہ تھا مدینہ پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ اس آیت میں عذاب قبر کا ذکر ہے اور لفظ آخرت اس کو بھی عام ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی بہر حال حدیث سے اس کا عذاب قبر کے متعلق ہونا صراحتاً معلوم ہو رہا ہے اور اس پر جو اشکالات تھے وہ بھی سب رفع ہو گئے اور یہ میں اور پر تھلا چکا ہوں کیا اس خیر سے مقصود یہ ہے کہ اس واقعہ کو یاد رکھو ورنہ اس وقت کیلئے تیار ہی کر دیں گے تشہود و بیان کی تفہیم بھی ہو گئی اور اس وقت میں نے اس مضمون کو اس لئے اختیار کیا ہے کہ ہمارے اندر بڑا مرض ہے کہ ہم اعمال میں سستی کرتے ہیں جس کا سبب غفلت عن الْآخِرَةِ ہی

اور اس کا علاج تذکرہ آخرت ہے اسی کو نہیں مراقبہ کہتا ہیں چنانچہ مراقبہ کی صورت متعارفہ سے بنو ویسے ہی چلتے پھرتے درمیان رکھا جائے مقصود یہ ہے کہ جو غفلت اعمال کی خرابی کا سبب ہو رہی ہے وہ دفع ہو نا ضروری ہے مگر باوجود ضروری ہونے کے اس میں بہت ہی کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کوتاہی کا ایک باریک سبب ہے اور یہ بات آج ہی میرے ذہن میں آئی ہے اور اسی کے بیان کیلئے میں نے یہ آیت اختیار کی ہے وہ یہ کہ جب لوگوں سے آخرت کی یاد کو کہا جاتا ہے تو ان کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ آخرت تو بہت دور ہے اس سے پہلے بہت سے واقعات پیش آئے والے ہیں امام مہدی کا ظہور ہو گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا دربال نکلے گا پھر آفتاب مغرب سے نکلے گا اس کے بھی ایک مدت بعد نفع صورت ہو گا اسوقت یہ عالم فنا ہو گا بھر قرن کے قرن اسی حالت فنا میں گزر جائیں گے پھر دوسرا نفع صورت ہو گا تب کہیں قیامت نہیگی اس بعد کی وجہ سے انسان آخرت کو اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتا کہ یہ تو ابھی بہت دور ہے اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آتا بھی ہو تو اس بعد کی وجہ سے اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ خطرہ بعید سے عاۓہ تاثر کم ہوتا ہے چنانچہ اسی لئے عقلا پر کا مقولہ مشہور ہے ۵

بترس از بلائے کہ شب در میان ست

اگرچہ فی الواقع یہ بات علی الاطلاق غلط ہے کیونکہ طبیعت کو مشوش کرنے کیلئے طبعاً اس رات کے بعد کی مصیبت بھی کافی ہے مگر شعراء و عقلا کی طبیعت پر عموماً ایسی بلا جسکے آنے میں زیادہ توقف ہو بہت گراں نہیں ہوتی اسی وجہ سے آخرت سے غفلت ہے اور غفلت کی وجہ سے لا پرواہی ہے چنانچہ اسی لا پرواہی کی وجہ سے بعض لوگ جب ان کو کسی گناہ پر ٹوکا جاتا ہے بید ہڑک کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ بس تم ہی جنت میں چلے جانا ہم دوزخ ہی میں چلے جائیں گے۔ یہ بات ان لوگوں نے اپنی طبیعت کے موافق کہی کیونکہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض جرائم کیلئے تقاضا دم عہد کو مستقط مانا گیا ہے اور شریعت میں بھی فی الجملہ اسکی رعایت ہے اگرچہ یاد رکھو یہ حکم دنیا ہی میں ہے آخرت میں یہ فی حد نہ نہیں کہ تقاضا دم عہد سے جرم ساقط یا ضعیف

۵۔ علی الاطلاق سننے کہا کہ اس بلا سے مراد بلائے دنیا ہوا اور مقصود بیان اثر بند بلکہ تنبیہ پر قطع کامل کی تو یہ کلام

ہو جانے یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ آخرت کو دنیا پر قیاس کرتے ہیں پھر بعد آخرت کی وجہ سے اپنے جرائم کو خفیف سمجھنے لگتے ہیں بعض یہود و لوگوں کا یہ قول سنا گیا کہ آخرت میں تو ہزاروں لاکھوں سے بھی زیادہ مخلوق ہوگی ممکن ہے کہ اس عظیم میں ہم بچ جائیں جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جس جرم میں ہزاروں شریک ہوں اس میں بعض لوگ گرفتاری سے بچ جاتے ہیں مگر یہ بھی وہی غلط قیاس ہے چنانچہ تھانہ بھون میں ایک صاحب نے کسی کے لیکر کاٹ لئے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میاں قیامت میں جب اترے پترے کھلیں گے اس وقت اس فعل کا انجام معلوم ہوگا تو اس نے کس قدر یہود و جواب دیا میں وہاں کہاں ملوں گا بیشمار مخلوق ہوگی کہیں چھپ رہوں گا یہ کلمہ بہت ہی سخت ہے گو اس پر کفر کا فتویٰ ہوا ہے مگر غرض غفلت عن الآخرت سے سب نتائج پیدا ہو رہے ہیں جسکے دفع کرنے کے لئے آخرت کی یاد بہت مفید ہے مگر اس کا بعد کوتاہی کا سبب ہو رہا تھا اس لئے آج یہ بات ذہن میں آئی کہ آخرت کی دو قسمیں ہیں ایک قریب ایک بعید تو اگر آخرت بعید کا خوف نہیں تو آخرت قریب کا خوف تو ہونا چاہیے اور وہ موت ہے اور موت کچھ بعید نہیں کیونکہ سفر اور ریل اور گاڑی اور کھانا پینا اور بیمار ہونا اور چلنا پھرنا یہ سب موت ہی کے اسباب ہیں اور ان کو کوئی بعید نہیں سمجھتا اس لئے آخرت بعید کے مراقبہ سے غالباً موت کا مراقبہ زیادہ نافع ہوگا اس لئے میں نے اس آیت کو اختیار کیا ہے کیونکہ اس میں لفظ **فِي كَذِبَةٍ** کی تفسیر قبر سے والہ ہوتی ہے جس نے مراقبہ آخرت کو قریب کر دیا کہ آخرت صرف قیامت ہی کا نام نہیں بلکہ آخرت قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے اور قبر میں جانا کچھ دور نہیں تو اس کو ہی یاد کر لیا کہ قرآن شریف میں ایسے اشارات بکثرت ہیں جن میں خاص مراقبات کی تعلیم کی گئی ہے اور ساتھ کے ساتھ ان کو نہایت قریب بھی کر دیا ہے چنانچہ ایک مقام پر حق تعالیٰ نے توحید کی تعلیم فرمائی ہے تو اسے تو ایک مراقبہ تھا یا ہے کہ مخلوقات الہیہ میں غور کیا کرو پھر ساتھ ہی اس مراقبہ کو قریب بھی کر دیا فرماتے ہیں **أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ الَّتِي أُوتِيَتْ خَلِيفَتُ دَاوُدَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رَفَعَتْ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نَصَبَتْ دَاوُدَ إِلَى الْأَنْهَارِ كَيْفَ سَطَحَتْ لَهَا يَهُودَ كَوْنَهُمْ يَكْتُمُونَ** کہ اس حکمت کیساتھ یہ کیا گیا ہے اور نہ تو اہل عرب کے سامنے ہر وقت ہی رہتا ہے تو

سب سے پہلے ایسی چیز کا مراقبہ بتلایا گیا جس کے استحضار میں کچھ بھی بعد نہیں پھر آسمان کا مراقبہ بتلایا جو اونٹ پر سوار ہونے والے کے سامنے ہی ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے آسمان کو مدور پیدا کیا ہے اسلئے اس کے کنارے ذرا ٹکا ہوا ٹھکانے سے فوراً نظر آجاتے ہیں پھر اونٹ پر سوار ہو کر عرب کے میدان میں چلو تو فداوائیں دیکھنے سے پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے تو آسمان کے بعد پہاڑ کا مراقبہ بتلایا کہ اسکی حکمتوں میں غور کرو اس کے بعد زمین کا مراقبہ بتلایا جو سوار کے نیچے ہوتی ہے جسہ منزل میں پہونچ کر آرام کرتے ہیں غرض اس ترتیب میں غور کرنے سے میرا مدعی ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ مراقبات کو قریب کرنے کا بہت اہتمام فرماتے ہیں اسی طرح آخرت کا مراقبہ ذرا بعید تھا حق تعالیٰ۔ حضور کو بتلادیا کہ قبر بھی آخرت میں داخل ہے اس سے موت اور مابعد الموت کا مراقبہ بہت قریب ہو گیا کیونکہ قبر کیا چیز ہے یہی زمین تو ہے جسپر آپ روزانہ چلتے پھرتے ہیں جس میں موت کے بہت سی اسباب ہیں بعض دفعہ ٹھوکر لگ جائیے موت آجاتی ہے چنانچہ ایسا ہوا ہے اور یہ بھی نہ سوچو تو یہی سوچ لو کہ ہم اسی میں ایک دن دفن ہونگے اس مراقبہ کو کر کے دیکھئے انشاء اللہ غفلت دور ہو جائے گی اور اعمال صالحہ کا اہتمام اول میں پیدا ہو گا اول تو اس کا دہیان ہر وقت ہی کرنا چاہیئے اور اگر ایسا نہ ہو تو کثرت تو ہونی چاہیئے چنانچہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص مقدار میں اس کا دہیان کر لینا بھی کافی ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص میں دفعہ روزانہ موت کو یاد کر لیا کرے اسکو شہادت کا ثواب ملے گا پس ہر وقت ہنوسکے تو اس مراقبہ کی کثرت ہی ہو اور اگر موت کے بعد کا حساب و کتاب بھی یاد کر لیا کرے تو اور بھی اچھا ہے پھر اپنا سونا بھی آپ کو گراں ہو گا یہ مطلب نہیں کہ تم سونا چھوڑ دو گے بلکہ غنیمت کا آنا ناگوار ہو گا اور سونے کو جی نہ چاہے گا ہاں اگر مال غالب ہو گیا تو پھر یہ بھی ہو جائے گا کہ غنیمت ہی نہ آسکے گی اس وقت تم سونے والوں سے یوں کہو گے

چوں چنین کا رہے ست اندر در ترا بچوں می آید اسے اہلہ ترا

بعض اولیاء اللہ کو ایسا پیش آیا ہے روض الریاحین میں ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ رات کو بالکل نہ سو سکتے تھے اور یہ دلت ذنبی صابت ہیں سونے دیتی یا ایھا الذین

اَمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا ۝ ان کی یہ حالت تھی کہ ذرا غنودگی آتی اور پھر گھبرا کر اٹھ جاتے۔ یہ غلبہ حال تھا اور اگر حال ہوا یا حال ہوا مگر یہ شخص مغلوب نہ ہوا بلکہ غالب علی الحال رہا تو نیند آئے گی یہاں سے یہ شبہ رفع ہو گیا کہ انبیاء کو تو نیند آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تمام رات کبھی نہیں جاگے کچھ حصہ ضرور سوتے تھے جواب یہ ہے کہ آپ مالک الحال تھے مملوک الحال نہ تھے مگر اس سے آپ خوش نہوں کہ ہماری حالت بھی حضور کے مشابہ ہے ہم بھی تمام رات نہیں جاگتے بلکہ حضور کی طرح ہم کو بھی نیند آتی ہے کیونکہ

کار پاکان را قیاس از خود گیر گر چه ماند در نوشتن شیر و شیر

کفار نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم میں اور رسول میں کیا فرق ہے ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں مگر فرق یہ تھا کہ ایک بار ابو جہل بھی تیخانہ میں گیا تھا۔ اور حضور بھی تشریف لے گئے تھے ابو جہل تو بتوں کے سامنے سجدہ میں گر پڑا اور حضور کے سامنے خود وہ بت ہی سجدہ میں گر پڑے لہذا حضور کی نیند کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو کیونکہ آپ نے فرمایا ہے تَتَامُ عَيْنَاي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي کہ نیند میں میری آنکھیں ہی سوتی ہیں قلب نہیں سوتا۔ اسی لئے سونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ ٹوٹتا تھا اس شاید لیلۃ التعریس کے قصہ سے کسی کو شبہ ہو گا کہ جب آپ کا دل نہیں سوتا تھا تو پھر اس واقعہ میں آپ کی نماز فجر کیوں قضا ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ روشنی صبح کا دیکھنا آنکھ کا فعل ہے قلب کا فعل نہیں مبصرات کا ادراک قلب کو بواسطہ بصری کے ہو سکتا ہے اور اس وقت آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں اسلئے صبح کا ادراک نہ ہو سکا اس پر پھر ہر اشکال ہوتا ہے کہ وقت کا اندازہ کرنا تو قلب کا فعل ہے پھر حضور نے وقت کا اندازہ کیوں نہ کر لیا یہ اشکال اور اس کا جواب میں نے کہیں منقول نہیں دیکھا یہ ابھی میرے قلب پر وارد ہوا ہے اور جواب بھی حق تعالیٰ نے ساتھ ساتھ قلب میں ڈال دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قلب سے وقت کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ قلب کسی فکر ہم میں مشغول نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اس وقت مشا بدہ جمال الہی میں مشغول تھا اور کامل کمال

۱۔ ایمان والوں سے
۲۔ نہ کہنے کو اور نہ اپنے
۳۔ والدین کو
۴۔ اور نہ خلیفہ اس
۵۔ جس سے بچاؤ
۶۔ جس کا انین
۷۔ آدمی اور شہید
۸۔ باور ہوا تو
۹۔ سوز کا پہلا
۱۰۔ رعب

کے ساتھ ادھر متوجہ تھا کیونکہ آپ آنکھیں بند کئے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کر کے قلب کو پوری
جسوتی ہوتی ہے جیسا کہ شاید یہ اس لئے وقت کا انداز بھی نہ ہو سکا دوسرا جواب بہت
ہی سہل یہ ہے کہ نوم عین سے مراد نخاس ہے اور نخاس میں بھی اندازہ پر قدرت نہیں ہوتی
رَقَلْتُ وَالْجَوَابُ الْكَاسِلِيُّ مَا وَرَدَ فِي التَّحْدِيثِ اِنَّهُ كَانَ مِنَ اللّٰهِ لِيَشْرَعَ كَهْمُ
اَتَى الْحُكَّامُ الْقَضَاءُ فَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسِيًّا بَلْ قَدْ نَسِيَ وَمَا
نَا هُمْ بَلْ قَدْ نُوِّمَ ۱۲ جامع غرض حضور کی نیند کو اپنی نیند پر قیاس
نہ کرو آپ تو نیند میں بھی حق تعالیٰ سے غافل نہ ہوتے تھے اور تم جاگتے ہوئے بھی غافل ہو۔

برہین تفاوت رہ از کجاست تا بحج

میں یہ کہ رہا تھا کہ اگر ہر وقت موت کا وہ بیان نہ ہو سکے تو کثرت تو یہ ہونا چاہیے جسکی ایک
مقدار حدیث میں بھی وارد ہے کہ میں دفعہ موت کو یاد کر لیا کرے مگر یاد کے یہ معنی
نہیں کہ موت موت کا وظیفہ پڑھ لیا کرے بلکہ یہ سوچ لو کہ اپنے دوست کو کس طرح یاد کرتے
ہیں اس طرح کوئی یاد نہیں کرتا کہ اسکے نام کا وظیفہ پڑھ لے زید زید زید بلکہ دوست کا یاد کرنا
یہ ہے کہ اس کی صورت و سیرت کا تصور کرے اس کی باتوں کو یاد کرے اسی طرح موت کی
یاد یہ ہے کہ اس وقت جو باتیں پیش آئیں گی ان کو ذہن میں حاضر کرے جس کی تفصیل احادیث
سے معلوم ہوگی مثلاً حدیث میں ہے کہ دفن کے بعد قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اس کا
یہ مطلب نہیں کہ اگر مردہ کا اچار ڈال لو اور دفن نہ کرو تو یہ فرشتے نہ آئیں گے بعضے اسی
خیال میں ہیں چنانچہ ایک جاہل و بیدار نے مکہ میں یہ وصیت کرنے کا ارادہ کیا کہ میری لاش
کو دفن نہ کیا جاوے بلکہ ایک پہاڑ پر رکھ دیا جائے تاکہ سوال قبر نہ ہو میں نے کہا سبحان اللہ
کیا آپ قبر اس گڑھے کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر دفن نہ کیا جائیگا تو قبر کے معاملات ہی بند
ہو جائیں گے بلکہ قبر تو عالم برزخ کا نام ہے جس میں انسان اس عالم سے منتقل ہو کر پہنچتا
ہے چاہے دفن ہو یا نہ ہو غرض فرشتے تو وقت کی ایک معین مقدار کے بعد آ جاتے ہیں گو اس
وقت غسل ہی ہو رہا ہو یا نہ ہو رہی ہو وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور تمام سوالات
و جوابات روح سے ہوتے ہیں اور اس وقت روح کو اس جسم عنصری سے ایسا تعلق

عہ
نہایت ذلیل
مناسب جواب
وہ جو کہ حدیث
فرشتوں کی یاد دہانی
ہے امر خدا کی
جاننے سے تھا
تاکہ تفاسیر
اکھٹام نافذ
ہو سکیں ہیں
نہایت ذلیل
جو کہ حدیث میں
آپ جلایا گیا
اور اسی طرح
سوچنا نہیں بلکہ
آپ کو یاد دہانی

ہوتا ہے جیسا لباس اتارنے کے بعد ہم کو اپنے لباس سے تعلق ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری
 رذائی چھین کر آگ میں جلا دے تو گو ہم متا لم و محترق نہیں ہوتے مگر ہم کو ناگوار ہوتا ہے
 باقی روح کو زیادہ تعلق مرنیکے بعد جسم مثالی سے ہوتا ہے جو اس جسم عنصری کے علاوہ
 دوسرا جسم ہے جسکے ماننے سے بہت سے اشکالات رفع ہوتے ہیں ضحطہ قبر وغیرہ
 سب باتیں اسی جسم مثالی سے ہوتی ہیں غرض مردہ میں موت کے بعد بھی برزخی حیات
 ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ میت کو قرع لغاں کی آواز آتی ہے اور جو کوئی عزیز و
 قریب اس کی قبر پر اٹھتا ہے اسے پہچانتا بھی ہے گو معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے مگر احادیث میں
 اس کا ثبوت موجود ہے بعض لوگوں نے عدم سماع موتی کا مسئلہ امام صاحب کی طرف
 منسوب کیا ہے مگر امام صاحب کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں امام صاحب سے صراحۃً یہ
 امر منقول نہیں اور جس مسئلہ سے لوگوں نے اسکو مستنبط کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام صاحب کا
 جواب عدم سماع موتی کو مستلزم ہے وہ یقین کا مسئلہ ہے جس کا منی عرف پر ہے اسلئے امام
 صاحب کا کلام اس بارہ میں صریح نہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ فقہاء متاخرین نے جب یہ دیکھا
 کہ عوام کے عقائد سماع موتی کے مسئلہ سے خراب ہوتے ہیں اسلئے انتظام عوام کی غرض سے
 اس کا انکار کر دیا ہو۔ تو ممکن ہے کہ ان فقہاء کو بھی صحت سماع موتی کا عمل ہو مگر عوام کی
 اصلاح کیلئے مصلحتاً انکار کیا ہو (فَیْکُوْنُ فِیْ اَعْیُنِکُمْ وَکَلْفُتِیْ بِیْ وَکَلْمُ نَظَائِفِیْ الْفَقْہَاءُ)
 واقعی اس مسئلہ کی وجہ سے عوام کے عقائد یہاں تک بگڑ گئے ہیں کہ اب لوگ مردوں کے
 حاجات مانگتے ہیں کوئی ان سے اولاد مانگتا ہے بھلا ان کے پاس اولاد کہاں کیا
 وہ پلا پلایا بچہ ہمارے گود میں دیدیں گے جیسا بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچے دائی گئے قطر
 میں حج رہتے ہوں گے وہ لاکر عورتوں کو دیدی ہے اگر یہ کہا جائے کہ مردوں سے
 اولاد مانگئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لئے دعا کر دیں گے تو پہلے اس کا ثبوت
 دو کہ وہ اسوقت خاص ہمارے مطلب کے لئے دعا کرنے کے مازون بھی ہیں غرض موت کو تفصیل
 کیساتھ یاد کرنا چاہیئے اور حدیث میں آتا ہے کہ اے عمر سوفت کیا حال ہوگا جبکہ قبر میں دو فرشتے
 گرہتے اور برکتے آئیں گے مگر مرد من اس سے گھبرائے نہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکے متعلق سوال کر کے طمینان کر لیا ہے وہ یہ کہ حضرت
عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہماری عقل بھی درست ہوگی یا نہیں آپ نے فرمایا
نعم کھنکھم الیوم یعنی تم جیسے اس وقت ہو ایسے ہی اس وقت عاقل ہو گے اس پر حضرت
عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کچھ خطرہ نہیں انشاء اللہ سمجھ کر صحیح جواب دیدیں گے شرح الصمد
دوسرے مومن کیساتھ عنایت حق ہوگی چنانچہ اسی آیت میں ارشاد ہے یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخْرَاجِ ۚ

جب حق تعالیٰ ہی کو تمہیں پاس کرنا منظور ہے پھر گھبرانا کسے کا کیونکہ جب امتحان کو پاس کرنا منظور ہوتا ہے
تو وہ مضمون کی تقریر خود کر کے طالب علم سے پوچھتا ہے کہ تمہارا یہی مطلب ہے وہ کہہ دیتا ہے جی ہاں
بس پاس ہو گیا مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھ کی کا طریقہ امتحان یہی تھا مولانا بہت کم کسی کو فیل
کرتے تھے بس جہاں طالب علم نے گڑ بڑ کی اور مولانا خود مطلب بیان کر کے فرماتے کہ تمہارا
یہی تو مطلب ہے جسکو پوری طرح ادا نہیں کر سکے وہ کہتا جی ہاں اور مولانا اس کو پاس
کر دیتے اسی طرح مولانا ذوالفقار علی صاحب بھی بہت سہل امتحان لیا کرتے تھے اور
یہ فرمایا کرتے تھے کہ امتحان کو اپنے درجے اور طالب علم کے درجہ کے تفاوت میں غور کرو کہ
سوال کرنا چاہیے اور اسی درجہ کے جواب کا منتظر رہنا چاہیے بعض امتحان طلبہ سے ایسے
سوالات کرتے ہیں جو مدرسین سے کرنے چاہئیں یہ بہت ظلم ہے حضرت حاجی صاحب
نے مولانا ذوالفقار علی صاحب کی نسبت فرمایا تھا کہ مولانا کی طبیعت میری مرضی کے موافق
ہے وہ یہی بات لکھی کہ مولانا ہر شخص سے اس کی فہم کے موافق معاملہ کرتے تھے اور طبیعت میں
رحمت و رأفت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ حاجی صاحب کے اس ارشاد کی اطلاع جب مولانا
کو پہونچی تو بہت مسرور ہوئے بہر حال جب دنیا میں شفیق امتحان کے امتحان سے پریشانی نہیں
ہوتی تو حق تعالیٰ کے امتحان سے کیوں پریشان ہوتے ہو مومن رہو کیونکہ حق تعالیٰ سب کے زیادہ
رحیم و کریم ہیں وہ تم کو پاس ہی کر دیں گے۔ دوسری بات تسلی کی ایک اور ہے جو ظنی ہے وہ یہ
جب فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ سوال کریں گے کہ من هذا الرجل
یہ حضرت کون ہیں تو بعض اہل محبت کا قول ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر

مبارک سے مومن کی قبر تک سب حجابات اٹھ جائیں گے اور ہذا سے جو کہ اشارہ تسیہ کے لئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ محسوس کی طرف اشارہ ہو گا۔ حدیث کے اس محل کے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک نکتہ بھی فرمایا کہ حق تو یہ تھا کہ ہم حضور کے سامنے مرتے اور حضور ہمارے جنازہ کی نماز پڑھتے مگر یہ تو بعض حکمتوں کی وجہ سے حق تعالیٰ کو منظور رہا تو اب کیا عجب ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں آپ کی زیارت ہوگی پھر یہ شعر پڑھا

کشتے کہ عشق دارد نگذار دلت بدنیساں بجنا نہ گریانی ہزار خواہی آمد

گو یہ بات قطعی نہیں مگر ظن کے متعلق بھی حدیث قدسی میں آیا ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي رَافِعٌ کہ میں اپنے بندہ کے گمان کیساتھ ہوں پھر کیوں نہ گمان رکھا جائے صاحب بعض دفعہ کہتے تھے ہنٹے ہی گھر بس جاتا ہے پس تم امید رکھو کہ انشاء اللہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی خدا تعالیٰ اس گمان کو پورا کر دیں گے قاضی بکلی بن اکثم شیخ بخاری کا جب انتقال ہوا تو حق تعالیٰ نے ان سے پوچھا یا سَيِّحُ السُّوءِ مَا عَمِلْتَ لَنَا اے بُرے بڑے تو نے ہمارے واسطے کیا عمل کیا ہے قاضی بکلی خاموش ہو گئے حق تعالیٰ نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو عرض کیا یا اللہ میں ایک سوچ میں ہوں پوچھا کیا سوچ ہے عرض کیا میں نے یہاں کا حال تو اور طرح کا سنا تھا ارشاد ہوا کیا سنا تھا عرض کیا حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي مَنْ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ مسلمان کا لحاظ فرماتے ہیں اور میں اس وقت معاملہ اس کے خلاف دیکھ رہا ہوں اب مجھے یہ سوچ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا راویوں نے غلطی کی حکم ہوا کہ جاؤ تمہارے سب راوی سچے اور میرا حبیب جی سچا آج ہم تمکو محض بڑھاپے ہی کی وجہ سے بچھتے ہیں یہ واقعہ کسی بزرگ کو قاضی بکلی اکثم کے انتقال کے بعد مکشوف ہوا ہو گا یا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا ہو اور انہوں نے بیان کیا ہو، تو حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ حسن ظن کا یہ نفع ہوا کہ قاضی بکلی کو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے مغفرت کی امید تھی حق تعالیٰ نے ان کا یہ گمان پورا کر دیا اسی طرح اگر ہم یہ امید رکھیں کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو

یہ گمان بھی انشاء اللہ پورا ہو گا اور یہ ایسی خوشی کی بات ہے کہ اس کا خیال کر کے تو مسلمانوں کو قبر میں جانیکا شوق پیدا ہو گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کو سب سے زیادہ محبت ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک تو توقع ہے اور ایک وہ ہو کہ ہے اگر اسباب جمع کر کے امید ہو وہ تو توقع ہے اور بدون اسباب کے امید ہو تو وہ ہو کہ ہے جیسے نکاح کے بعد اولاد کی تمننا تو توقع ہے اور بدون نکاح کے اس کی تمننا کرنا محض وہ ہو کہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اَنَا عِنْدَ خَلْقِ عَبْدِیْ یُیِّی میں دراصل اسباب کی تعلیم ہے کیونکہ عادت اسباب ہی سے ظن پیدا ہوتا ہے بدون اسباب کے امید نہیں ہوتی ہاں کسی زن کو ہو جائے تو اور بات ہے بہر حال مومن کو احوال و احوال آخرت سے خوف تو رکھنا چاہیے اور اعمال میں کوشش کرنا چاہیے مگر پریشان نہ ہونا چاہیے اس کے لئے تسلی کی بہت چیزیں ہیں چنانچہ قبر کے متعلق تو اپر گزر چکا پھر قیامت میں جب قبروں سے نکلیں گے اس وقت فرشتے اُکھر طرح کی باتیں سنائیں گے۔ یَحْیٰی نَفْسُکَ الْکَبِیْرَ تَتَلَقَّھُمْ الْمَلٰٓئِکَةُ ہٰذَا یَوْمُ مَعْمَدُ الَّذِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ہٰذَا یَوْمُ مَعْمَدُ ۱۶ یعنی مسہ نوں کو قیامت کی بڑی گھبراہٹ پریشان نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (کہ اس دن تم کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوں گی) ۱۷ ایک جگہ ارشاد ہے اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزَلَ عَلَیْھِمْ الْمَلٰٓئِکَةُ اَلَّا تَخٰفُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَلْبَشِیْرُ وَاَبَ الْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ مَخْنُوْلَیَا عَمَّکُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا و فِی الْاٰخِرَةِ وَلَکُمْ فِیْہَا مَا تَشْتٰی اَنْفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیْہَا مَا تَدَّشُوْنَ نَزَّلَا مِنْ عَفْوٍ رَّحِیْمٍ ۱۸

۱۶ پارہ ۲۴، کوٹ ۱۵ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر چبے رہے (یعنی اسلام ہی پر مرے) ۱۷ ان پر فرشتے نازل ہوں گے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نازل ملائکہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے اور قیامت میں بھی ہو گا پھر وہ فرشتے یوں کہیں گے کہ تم نہ (آئندہ ضرر کا) اندیشہ کرو نہ کسی حاصل شدہ نفع کے فوت ہونے کا، رنج کرو اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے رفیق تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

رفیق رہیں گے، اور تمہارے لئے آخرت میں وہ چیز بھی ہے جس کی تم کو خواہش ہے اور وہ بھی ہے جس کی تم درخواست کرو اور یہ بطور مہمانی کے ہے پروردگار بخشنے والے ہر مان کی طرف سے۔ غرض مرتے وقت بھی اور قیامت میں بھی فرشتے اس طرح بشارتیں سناسکر مومن کو مطمئن کریں گے اور میدان حشر میں مسلمانوں کیلئے عرش کا سایہ ہوگا اور گو قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایسا معلوم ہوگا جیسے نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک کا وقت معلوم ہوا کرتا ہے اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں

عاشقان را با قیامت روز محشر کا نیست عاشقان را جز نماشائے جمال یا نیست
عشاق کیلئے تو میدان حشر ایک تماشا گاہ ہوگا ان کو کچھ پریشانی نہوگی یہ واقعات قبر کے بعد ہوں گے۔ غرض مسلمان تو قبر میں تو ٹھیک ٹھیک جواب دیدیگا جس پر فرشتے کہیں گے کہ تم سے حکم یہی امید تھی کہ تم صحیح جواب دو گے اس کے بعد ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جائے گی اور مومن سے کہا جائیگا تم دکنوہاتیا العروہیں کہ تم عروس کی طرح سو رہو جس کو بجز محبوب کے اور کوئی نہیں جگایا کرتا اور اگر مردہ مومن نہیں ہے تو وہ قبر میں فرشتوں کو گرختا رہتا دیکھ کر گھبرا اٹھتا ہے اور اگر مومن فاسق ہو تو اس کی بابت علماء نے کہا ہے کہ احادیث میں کچھ تصریح نہیں اب یا تو مقاسمہ کیا جائے کہ جس طرح اس کی حالت بین بین ہے کہ اعتقاد میں مومن کے مشابہ ہے اور عمل میں کفار کے مشابہ ہے اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ بھی قبر میں بین بین ہوگا اور یا ظن رحمت سے اسکو مومن کا قرار دیکر پہلی صورت میں داخل کیا جائے میں کہتا ہوں کہ امیدی کیوں نہ رکھی جائے۔

پھر حسب فرشتے کافر سے سوال کریں گے تو وہ کہے گا ہا ہا ہا ہا لا اذیمائی افسوس میں کچھ نہیں جانتا اس پر فرشتے اسکو گزندوں سے ماریں گے اور کہیں گے لا درکتیئت و تکلئت کہ نہ تو نے خود سمجھا نہ کسی کے اتباع سے ایمان اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک تحقیقی ایک تقلیدی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے جیسے بعض عوام کو ایمان کی حقیقت پوری طرح معلوم نہیں ہوتی صرف اتنا جانتے ہیں

یہ کہہ کر
یہ کہہ کر
یہ کہہ کر
یہ کہہ کر

کہ ہم مسلمانوں کے دین پر یہ ایمان تقلیدی ہے یہ بھی معتبر ہے مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب
سے میں نے سنا فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا درہو بی جب مرا اور اس
سے قبر میں سوال ہوا کہ مَنْ رَبُّكَ وَقَادِ دِيْنَكَ تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو
بڑے پیر کا درہو بی ہوں (مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے) اسپر فرشتوں
نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا کہ یہ تو بڑے شخص کا آدمی ہے اور اسپر کچھ اشکال نکلیا جائے گی کیونکہ اسکی
ایسی مثال ہے جیسے مقتدی کہا کرتا ہے کہ جو نیت امام کی وہی میری اور اس سے نماز صحیح ہو جاتی
ہے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یمن سے آئے ہوئے حج کا احرام اس طرح باندھا تھا
أَهْلَيْتُمْ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور حضور نے اس نیت کو معتبر سمجھا
اسی طرح ایمان میں بھی تقلید صحیح ہے۔ غرض انسان یا تو محقق ہو تب کامیابی ہے یا کسی محقق کا
مقلد ہو اگر محقق ہو تو وہ ایسا جواب دے گا کہ فرشتے بھی دنگ رہ جائیں گے حضرت رابعہ بصریہ
کا واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور قبر میں فرشتوں نے سوال کیا کہ مَنْ رَبُّكَ وَمَا
دِيْنُكَ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب تو میں بعد کو دوں گی پہلے تم میرے
سوال کا جواب دو کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کیا آسمان سے یا پوچھا آسمان زمین میں کتنا فاصلہ ہے
کہا پان سو برس کی مسافت ہے فرمایا تم خدا تعالیٰ کو نہیں بھولے کیونکہ بہت دور سے آ رہے ہو
فرشتوں نے کہا ہمتو خدا تعالیٰ کو نہیں بھولے فرمایا جب تم اتنی دور سے چل کر بھی نہیں بھولے
تو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ رابعہ زمین سے چار گز نیچے آ کر خدا تعالیٰ کو بھول گئی ہوگی حالانکہ
زمین پر ایک ساخت بھی ہے اس سے غافل نہیں رہی یہ سن کر فرشتے متعجب

۱۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دین و ایمان کو جانتا نہ تھا بلکہ اس جانتے ہوئے کی یہ ایک سادہ تعبیر تھی
جیسا کسی صحیفہ میں سب عقائد لکھے ہوں اور کوئی شخص اسکو سمجھ کر کہے کہ میرے یہ عقائد ہیں وہ کافی ہے ۱۲
۲۔ مطلب اس جملہ کا یہ ہے کہ میں امام کی نماز میں اقتدار کرتا ہوں تو یہ نیت صحیح ہے اور جبکو غیر صحیح لکھا ہے وہ
یہ ہے کہ میں امام کی اقتدار کرتا ہوں اور یوں نہیں کہا کہ اسکی نماز میں اقتدار کرتا ہوں وجہ یہ کہ پہلی صورتیں نماز کی
تعمین نہ ہوئی کہ فرض ہی یا نفل اور اقتدار میں دونوں احتمال ہیں کیونکہ تخیل کی اقتدار بھی مفروض کے پیچھے جائز ہے
اور دوسری صورت میں تعین ہو گئی کیونکہ امام کی نماز فرض ہے اور اس نے بھی کہا ہے کہ اس کی نماز میں اقتدا
کرتا ہوں تو ایسا ہو گیا جیسے یوں کہے کہ فرض نماز میں اقتدار کرتا ہوں کذا فی الدر المنثور ورواہ ۲۰۰

رو گئے۔ یہ مقام ناز ہے جسکے آگے فرشتے بھی نہیں چل سکتے اسی کو عارف فرماتے ہیں۔

گدائے میکدہ ام یک وقت مستی میں کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم

اور حضرت غوث اعظمؒ فرماتے ہیں۔

گر نکیر آید و پرسد کہ بگورب تو کیست گویم آنکس کہ رب و ایں دل دیوانہ ما

یہ بھی حضرت رابعہ ہی کے قول کے مثل ہے۔ غرض کا فرچہ نہ کہ ایمان تحقیقی و تعلیمی دونوں سے محروم ہے اسلئے فرشتے اسکو قبر میں عذاب دیں گے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے اور وہ سمجھے گا کہ قیامت میں ابیں داخل ہونا ہوگا اور میں کیلئے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائیگی اور وہ یہ سمجھے گا کہ قیامت کے دن اس میں داخل ہونا ہوگا اس لئے مسلمان جنت کو دیکھ کر قیام ساعت کی تمنا کرے گا اور کافر دوزخ کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ قیامت کبھی نہ آوے اس کے عذاب سے تو قبری کا عذاب اہون ہے واللہ اعلم۔

اب یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ یہ آیت عذاب قبر کے متعلق تو ہے لیکن اس میں تثبیت کا وعدہ دینا اور آخرت دونوں کے بارے میں ہے چنانچہ ارشاد ہے مَيِّتَتْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ بِمَا قَالَتْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پوری آیت کو تلاوت فرما کر عذاب قبر کے متعلق فرمایا ہے تو اپنے معاملہ قبر کو حیات و دنیا میں داخل فرمایا آخرت میں سوا احتمال دونوں طرف ہے قبر کو حیات و دنیا میں بھی داخل کیا جاسکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دوسرا احتمال تو محتاج تاویل نہیں کیونکہ موت سے حیات و دنیا منقطع ہو جاتی ہے اس لئے مابعد الموت

حیات و دنیا میں داخل نہیں بلکہ وہ آخرت میں داخل ہونا چاہئے البتہ پہلا احتمال محتاج تاویل ہے اس پر کہہ سکتے ہیں کہ گو موت سے حیات و دنیا منقطع ہو جاتی ہے مگر حیات آخر وہ یہ بھی شروع نہیں ہوتی کیونکہ حیات آخر وہ ہے جبکہ یہی جسد عنصری دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ قیامت میں ہوگا قبر میں جسد عنصری زندہ نہیں ہوتا گو روح کو اس سے تعلق رہتا ہے پس گو موت کے بعد انسان کو نہ حیات آخر وہ حاصل ہوتی ہے نہ حیات دنیویہ بلکہ حیات برزخیہ ہوتی ہے مگر حیات برزخیہ کو حیات و دنیا سے بہ نسبت آخرت کے قرب

زیادہ ہے اس لئے حکماً وہ حیات دنیا میں داخل ہو سکتی ہے لیکن یاد آیا ورنہ مشور میں
 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فی الآخرة کی تفسیر عذاب قبر سے فرمائی ہے اب کسی تاویل کی ضرورت نہیں رہی نہ وہ
 احتمال رہا البتہ ایک اور اشکال وارد ہوگا وہ یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے اَلْقَبُورُ
 سَاوِصَةٌ مِّنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حَقْلًا مِّنْ جَهَنَّمَ التَّامُّ کہ قبر یا تو جنت کے باغوں
 میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے حالانکہ دخول جنت
 یہاں تا قیامت کے بعد ہوگا عالم برزخ میں دخول جنت و ناز ہوگا اس کا ایک
 جواب تو علما نے دیا ہے وہ یہ کہ برزخ میں جو مسلمانوں کو راحت اور کفار کو عذاب
 ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ایم جنت اور عذاب جہنم سے تشبیہ دی
 ہے اس سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کو برزخ میں ایسی راحت ہوگی کہ گویا وہ جنت کے
 باغ میں ہیں اور کفار کو ایسی تکلیف ہوگی کہ گویا جہنم کے گڑھ میں ہیں اور صوفیہ
 نے یہ کہا ہے کہ جنت و جہنم دو ہیں ایک حقیقی اور ایک مثالی اگر اس قول کو مان لیا جائے
 تو پھر اس حدیث میں تاویل نہ کرنا پڑے گی صوفیہ کہتے ہیں کہ قبریں مومن کے لئے
 جس جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی وہ جنت مثالیہ ہے اسی طرح کافر کے لئے
 جس جہنم کی طرف کھڑکی کھلے گی وہ بھی مثالی جہنم ہے پھر قیامت کے بعد حقیقی جنت و جہنم
 میں دخول ہوگا اور یہ اشکال نہ کیا جائے کہ مومن اور کافر کے لئے جنت و جہنم میں داخل
 ہونیکے بعد تو پھر خروج ہوگا پھر مسلمان اور کفار اس جنت مثالیہ و جہنم مثالیہ سے قیامت
 کے دن کیونکر نکلیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ عدم خروج وغیرہ یہ احکام جنت و جہنم حقیقیہ کے
 ہیں مثالیہ کے یہ احکام نہیں اس سے خروج ہو سکتا ہے بلکہ صوفیہ نے تو یہ کہا ہے کہ دنیا
 میں بھی کفار کو جہنم اور مومنین کو جنت محیط ہے کیونکہ اعمال سیئہ جہنم ہیں اور اعمال
 صالحہ جنت ہیں اور حقیقی جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب انہی اعمال کی صورت جو ہر
 ہے بس دنیا میں بھی ہر شخص یا جنت میں ہے یا دوزخ میں مگر حال کے بعد تو یہ احاطہ
 معلوم ہو سکتا ہے بدون حال کے اس احاطہ کا ادراک دشوار ہے بس اب میں ختم

کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ بیان کا یہ ہے کہ ہم کو معاصی سے بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو
 جنکا سبب غفلت عن الآخرة ہے اور غفلت کا علاج تذکرہ ہے اور تذکرہ آخرت کا سہل طریقہ
 موت کو یاد کرنا ہے پس ہم کو غفلت دور کر نیے لئے موت کو یاد کرنا چاہیے اور یاد کرنے کا
 طریقہ بھی میں نے بتلادیا کہ صرف موت موت کا اور ذکرنا کافی نہیں بلکہ اس کی صورت
 یہ ہے کہ حدیث میں جو باتیں موت کے متعلق وارد ہیں کہ دفن کے بعد فرشتے قبر میں آئیں گے
 اور اس طرح سوال و جواب ہوگا اس کا تصور کیا جائے اگرچہ یہ مراقبہ ہر وقت کر نیکا
 ہے مگر حکمائے امت نے اسکے لئے بھی ایک وقت مقرر کر دیا ہے تاکہ تعیین وقت سے کام
 میں سہولت ہو جائے اچھا وقت اس کے لئے سونیکا وقت ہے کیونکہ النوم اخو الموت
 سونا بھی موت کے مشابہ ہے تو سوتے وقت ہم کو یاد کرنا چاہئے کہ ایک دن وہ بھی آئیگا
 ہے جبکہ ہم بہت لمبی غیند سوئیں گے جس کے بعد قیامت سے پہلے اٹھنا ہی نہ ہوگا۔ روزانہ سوئے
 ہوئے اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم کو قول ثابت کی برکتیں حاصل ہوں یہاں یہ کہ قول ثابت
 سے مراد کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں اس کو قرآن ہی سے معلوم کر و چنانچہ اس آیت
 سے پہلے جو آیت ہے اس میں توحید کا ذکر ہے اس میں حق تعالیٰ نے کلمہ توحید و کلمہ
 کفر کی مثال بیان فرمائی ہے صاحب تفسیر یعنی امام فخر رازی کا قول ہے کہ تمام قرآن
 تین مضمونوں کی شرح ہے توحید و رسالت و معاویہ قول مجھے بہت ہی پسند آیا اس کا
 لحاظ کر لینے سے تمام قرآن مرتبط معلوم ہوتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ حضرت حاجی صاحب
 نے شنیٰ کا خلاصہ نکالا تھا کہ تمام شنیٰ میں دو مضمون اصل مقصود ہیں ایک توحید
 حالی و دوسرے حقوق شیخ واقعی عجیب خلاصہ ہے جس کے بعد تمام شنیٰ مرتبط معلوم
 ہوتی ہے غرض اوپر کی آیات میں توحید کا ذکر ہے فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَوَّبَ اللَّهُ
 مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً تَكْثُرُ طَيِّبَاتٍ اَصْلُهَا قَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ عَمَّا سَمِیَ کَلِمَةً طَيِّبَةً
 کی مثال بیان فرمائی ہے جس سے مراد لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ حدیث میں اس کی تصریح ہے
 اور مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ اس کے تابع ہے وہ بھی مراد ہے کیونکہ قبوع کے ساتھ تابع کا
 ہونا لازم ہے مگر چونکہ اہل ایمان اس امت سے پہلے بھی گزرے ہیں اور جو فضا کل

کیا آپ کو معلوم ہے کہ موت کو یاد کرنا چاہیے اور یاد کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتلادیا کہ صرف موت موت کا اور ذکرنا کافی نہیں بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ حدیث میں جو باتیں موت کے متعلق وارد ہیں کہ دفن کے بعد فرشتے قبر میں آئیں گے اور اس طرح سوال و جواب ہوگا اس کا تصور کیا جائے اگرچہ یہ مراقبہ ہر وقت کر نیکا ہے مگر حکمائے امت نے اسکے لئے بھی ایک وقت مقرر کر دیا ہے تاکہ تعیین وقت سے کام میں سہولت ہو جائے اچھا وقت اس کے لئے سونیکا وقت ہے کیونکہ النوم اخو الموت سونا بھی موت کے مشابہ ہے تو سوتے وقت ہم کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن وہ بھی آئیگا ہے جبکہ ہم بہت لمبی غیند سوئیں گے جس کے بعد قیامت سے پہلے اٹھنا ہی نہ ہوگا۔ روزانہ سوئے ہوئے اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم کو قول ثابت کی برکتیں حاصل ہوں یہاں یہ کہ قول ثابت سے مراد کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں اس کو قرآن ہی سے معلوم کر و چنانچہ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں توحید کا ذکر ہے اس میں حق تعالیٰ نے کلمہ توحید و کلمہ کفر کی مثال بیان فرمائی ہے صاحب تفسیر یعنی امام فخر رازی کا قول ہے کہ تمام قرآن تین مضمونوں کی شرح ہے توحید و رسالت و معاویہ قول مجھے بہت ہی پسند آیا اس کا لحاظ کر لینے سے تمام قرآن مرتبط معلوم ہوتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ حضرت حاجی صاحب نے شنیٰ کا خلاصہ نکالا تھا کہ تمام شنیٰ میں دو مضمون اصل مقصود ہیں ایک توحید حالی و دوسرے حقوق شیخ واقعی عجیب خلاصہ ہے جس کے بعد تمام شنیٰ مرتبط معلوم ہوتی ہے غرض اوپر کی آیات میں توحید کا ذکر ہے فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً تَكْثُرُ طَيِّبَاتٍ اَصْلُهَا قَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ عَمَّا سَمِیَ کَلِمَةً طَيِّبَةً کی مثال بیان فرمائی ہے جس سے مراد لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ حدیث میں اس کی تصریح ہے اور مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ اس کے تابع ہے وہ بھی مراد ہے کیونکہ قبوع کے ساتھ تابع کا ہونا لازم ہے مگر چونکہ اہل ایمان اس امت سے پہلے بھی گزرے ہیں اور جو فضا کل

ایمان کے ہیں وہ ان کیلئے بھی ثابت ہیں اور لا الہ الا اللہ کا قرین ہر امت میں بدلتا رہا ہے کوئی لا الہ الا اللہ کے ساتھ توحیح کی اللہ کہتا تھا کوئی ابراہیم خلیل اللہ کہتا تھا کوئی موسیٰ علیہ السلام اللہ کہتا تھا اور ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ حمد متبدل ہے اور لا الہ الا اللہ غیر تبدل ہے جن میں تمام اہل ایمان مشترک ہیں اسلئے اکثر احادیث میں لا الہ الا اللہ پر اکتفا کیا گیا ہے باقی مطلب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ مع اپنے قرین کے جو ہر امت مسلمہ کیلئے الگ الگ ہے۔ اور مصوفیہ کا ادب دیکھئے کہ وہ جب اپنے مریدوں کو ذکر لا الہ الا اللہ کی تعلیم کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تو اتنی مقدار میں کیا کرو دوسو یا پانچ سو دفعہ اور کبھی کبھی محمد رسول اللہ بھی کہہ کر دینے نہیں بتلاتے کہ ہر دفعہ پورا کلمہ کہا کرو اس طرح انہوں نے تابع و متبوع دونوں کا حق ادا کر دیا تو فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے شجرہ طیبہ (پاکیزہ درخت کے) شجرہ طیبہ سے مراد شجرہ نخل ہے اس کی مثال کیلئے یا تو اس واسطے خاص کیا کہ اہل عرب کے نزدیک وہ اطیب الاشجار ہے مگر میرے نزدیک حقیقت میں وہ عرب و عجم میں اطیب شجرہ ہے ایک تو اس کی پیدائش پہل ہے بعض دفعہ تو خود ہی آگ آتا ہے چنانچہ سیکڑوں درخت کھجور کے خود درود موجود ہیں پھر اس کی خدمت کی جائے تو اس کا پھل نہایت عمدہ اور لذیذ ہے پھر اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہر ایک میں منافع جتنے موجود ہیں لکڑی کڑیوں میں کام آتی ہے پتوں سے پٹکھے اور بورے بنتے ہیں شاخوں سے بھی چھت کے تختہ کا کام لیتے (اور بنگال میں اس سے رس نکالتے ہیں جیسے گنے کا رس نکالا جاتا ہے ۱۳ جامع) اور ربینہ کی قید اس لئے لگائی کہ منافع خفیہ تو ان چیزوں میں بھی ہیں جنکو ہم بیکار سمجھتے ہیں جیسا کہ گلزارِ برہم میں ایک حکیم کا قصہ لکھا ہے کہ اسکو ایک دن پاخانہ میں بیٹھے بیٹھے خیال ہوا کہ یہ پاخانہ کا کیرا کس کام آتا ہے اس میں بظاہر کوئی منفعت نہیں معلوم ہوتی اس خیال کا آنا تھا کہ چند روز میں اس کی آنکھیں اندھی بن گئیں بڑا گھبراہٹ علاج کو

مگر کچھ نفع نہ ہوا اتفاق سے ایک دفعہ کوئی دوسرا حکیم اس کی بتی میں آیا جو آنکھوں کا علاج کرتا تھا اس اندھے حکیم نے بھی اس سے رجوع کیا اس نے کوئی دوا اس کی آنکھ میں لگا دی جس سے بہت جلد آنکھیں کھل گئیں اور اچھی طرح نظر آنے لگا اس نے حکیم سے پوچھا کہ اس دوا کے کیا اجزاء ہیں دوسرے حکیم نے کہا کہ اس کا جز اعظم گو کا کیر ہے اس وقت اس کو متنبہ ہوا کہ یہ غیب سے تجھ کو سزا دی گئی تھی کیونکہ میں نے اس کو بیکار خیال کیا تھا حق تعالیٰ نے اس طرح مجھ کو اس کا نفع بتلایا ہے پس منافع خفیہ سے تو کوئی چیز بھی خالی نہیں گو سمجھو علم ہو مگر کچھ ورکے تو ہر جزو میں منافع بیہ نہ ہیں جن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اسلئے وہ عرب و عجم سب کے نزدیک اطبیب شجر ہے آگے فرماتے ہیں **أَصْلُهَا ثَابِتٌ** کہ اس کی جڑ تو جمی ہوئی ہے یعنی زمین میں **وَقَدْ نَعَهَا فِي السَّمَاءِ** اور اسکی شاخیں آسمان میں ہیں نخلہ میں اس صفت کا ہونا تو ظاہر ہے اور کلمہ طیبہ کیلئے یہ وصف اس طرح ثابت ہے کہ اس کی بھی ایک جڑ ہے جو مومن کے قلب میں جمی ہوئی ہے پس قلب مومن بمنزلہ ارض کے ہے اور اعتقاد و توحید جو اس میں راسخ ہے وہ کلمہ طیبہ کی جڑ ہے اور قلب مومن کو ارض سے تشبیہ قرآن میں دوسری جگہ مصرح ہے سورہ حدید میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَحْشَعَكُمْ قُلُوبُكُمْ لَكُمْ** اللہ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (ترجمہ) کیا مسلمانوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس دین حق پر عمل کیلئے جھک جائیں جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور زیادہ تر ان میں سے فاسق ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہوئے پیچھے زندہ کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں صراحت فرمایا ہے کہ ارض سے قلب مراد ہے اور جو اہل کتاب کی قسادت کا ذکر تھا جس سے ان کے مایوس اور ناامید ہو جانے کا احتمال تھا اس آیت سے مایوسی

کو قطع کیا گیا ہے کہ گو تمہارے دل سخت تو ہو گئے مگر تا امید ہو سکی کوئی وجہ نہیں اللہ تعالیٰ
 مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اور فرماتا ہے: **الَّذِينَ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ** اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے یعنی حق تعالیٰ ہی اس کو قبول فرماتے ہیں اور
 اچھا کام اس کو بلند کرتا اور پہنچاتا ہے صعود سے مراد تو قبول ہے اور رفیع سے مراد درجہ
 قبول بنتا ہے۔ اب اگر عمل صالح سے مراد ایمان ہے تب تو قبول سے مراد نفس قبول ہے
 کیونکہ ایمان ہر عمل کے قبول کیلئے شرط ہے اور اگر دیگر اعمال صالحہ مراد ہیں تو وہ نفس قبول
 کیلئے شرط نہیں مگر کمال قبول کیلئے شرط ہیں آگے فرماتے ہیں **وَيُخَوِّبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ**
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۵ چونکہ مثال عجیب تھی اسلئے اس کی حکمت بتلاتے ہیں کہ حق تعالیٰ
 لوگوں کی واسطے مثالیں اسلئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لیں کیونکہ مثال سے
 توضیح مقصود خوب ہو جاتی ہے آگے کلمہ کفر کی مثال ہے **وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ**
خَبِيثَةٍ أَجْثَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا أَكْهَمَ مِنْ قَدَارِ عَصَا اور گندہ کلمہ کی
 یعنی کلمہ کفر و شرک کی ایسی مثال ہے جیسے خبیث درخت ہو (حدیث میں اس کی تفسیر
 آتی ہے کہ وہ حنظل کا درخت ہے) جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اسکو کچھ ثبات
 ہی نہ ہو (چنانچہ حنظل کے درخت کے جڑ ورتاک نہیں ہوتی نیز حنظل اور اس کا پھل بو
 اور مزہ میں بھی تلخ ہوتا ہے اسی طرح کلمہ کفر سے دلوں کو بچینی ہوتی ہے راحت نہیں ملتی اور
 اسکی جڑ گو کا فر کے دل میں ہے مگر حق کے سامنے باطل ایسا محض و مغلوب ہے کہ گویا اس کے
 جڑ ہی نہیں اور جب اس کے جڑ ہی نہیں اور جب اسکی جڑ ہی نہیں تو پھل وغیرہ کیا ہوتے اسلئے
 نہ یہاں شاخوں کا ذکر فرمایا نہ پھل کا اور عجیب نکتہ ہے اس مقام میں کہ چونکہ کفر کا کچھ تو وجود ہے اسلئے
 اس کا کچھ ذکر فرمایا اور چونکہ اس کا معتد بہ وجود نہیں اسلئے بقیہ آثار کو ذکر نہیں فرمایا کیونکہ
 ذکر اس شے کا ہوتا ہے جو کچھ تو ہوا ورنہ یہ فی الجملہ وجود بھی دنیا میں ہے اور آخرت میں تو
 کفر معدوم ہی ہو جائیگا کیونکہ وہاں سب کو ایمان حاصل ہو جائیگا گو کفار کا وہ ایمان معتبر
 نہیں کیونکہ بالاضطرار ہوگا اختیار سے نہوگا آگے اس آیت میں جسکی میں تلافی کی ہے

باب ۱۳
 ذکر ۱۹

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے اثر کا ذکر ہے اور پر تو دونوں کی مثال تھی یہاں دونوں کے اثر کا بیان ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات کی برکت سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس کی جز مضبوط ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں مضبوط رکھتا ہے دنیا میں تو اس طرح کہ مومن کلمہ کی برکت سے شیاطین الانس والجن کے اغواء سے محفوظ رہتا ہے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہتا ہے۔ اور آخرت میں اس طرح کہ قبر میں نکیرین کے سوال کا صحیح جواب دیتا ہے۔ آگے کلمہ کفر کے اثر کا بیان ہے وَیُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِیْنَ یعنی اس کلمہ خبیثہ کی نحوست سے کافروں کا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں بھلا دیتے ہیں۔ دنیا میں تو ان کا بچلنا ظاہر ہے اور آخرت میں بچلنا یہ ہے کہ قبر میں ان سے نکیرین کے سوال کا جواب نہ بن پڑے گا بلکہ حیرت زدہ ہو کر کہیں گے افسوس ہم کچھ نہیں جانتے غرض قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس کا ذکر اوپر کی آیت میں تھا اسی کی بدولت آخرت میں نجات ہوگی جس کی ایک جڑ ہے اور کچھ شاخیں ہیں جڑ تو عقیدہ توحید ہے اور شاخیں اعمال صالحہ ہیں ان سب کا مجموعہ قول ثابت ہے پس عقیدہ توحید کو بچتے کر جبکہ طریقہ کثرت ذکر ہے اور اعمال کو صالح کرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو مسائل کی کتابیں دیکھو وعظ کی کتابیں مطالعہ کرو اور ان کے موافق عمل شروع کرو جس کے لئے مہمت کی ضرورت ہے کہ دین پر عمل کرنے میں اگر کوئی ملامت کرے تو کسی کی پروا نہ کرو پھر انشاء اللہ آپ کو وہ دولت ملے گی کہ تمہارے اقوال و اعمال و احوال میں نورانیت ہوگی اور کثرت ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی تربیت و تعلیم حاصل ہے تب تو اس سے پوچھ کر کوئی ذکر شروع کرو اور اگر کسی کی تربیت نہیں ہے تو چلتے پھرتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد کرتی رہو کام کی وقت زبان سے کیسے قدر جہر کرتی رہو تاکہ یاد رہے اور خالی وقت میں تسبیح ہاتھ میں رکھو یہ مذکور ہے اس سے ذکر یاد رہتا ہے حضرت جلیل رحمۃ اللہ علیہ بعد کال کے بھی تسبیح ہاتھ میں رکھتے تھے کسی نے کہا حضرت اب تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہی فرمایا جس رفیق کی بدولت یہ بات حاصل ہوئی ہے کیا اب اسکو چھوڑ دوں یہ تو بڑی بے مروتی ہے۔ غرض تسبیح سے غفلت نہیں ہوتی ذکر کا وہ بیان رہتا ہے اس کو ہاتھ میں رکھو اور کسی کے طعن کی پروا نہ کرو

لوگوں میں مرض ہے کہ جہاں کسی نے تسبیح ہاتھ میں لی اور اس پر طعن شروع کیا مگر جب تم کو تسبیح سے دولت ملتی ہو تو مخلوق کو بکنے دو کیا کسی کے طعن سے ڈر کر اپنا نقصان کر لو گے یہ تو قول ثابت کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے بناء کا طریقہ وہ ہے جسکے لئے میں نے اس بیان کو اختیار کیا تھا یعنی موت کا مراقبہ اور قبر میں جانیکا تصور کرنا اس سے دنیا کی محبت دل سے کم ہوگی آخرت کا اہتمام پیدا ہوگا اور اعمال میں کوتاہی کا سبب حب دنیا و عدم اہتمام آخرت ہی تھا جب یہ دونوں مرتفع ہو جائیں گے پھر عمل میں انشاء اللہ کوتاہی نہ ہوگی لیجئے میں نے مکمل نسخہ اور کامل مطب بیان کر دیا ہے اب عمل کرنا کرنا آپ کے ہاتھ ہے دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو توفیق

عمل اور فہم عطا فرمائیں آمین

رَضِیَ اللہُ عَلَی سَیِّدِنَا وَ مَوْلا نَا

مُحَمَّدٍ عَلَی آلِہِ وَ أَصْحَابِہِ

أَجْمَعِیْنَ وَ اٰخِرُ حُؤْبَانَا

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ

ذَی الْعَظِیْمِ

ضروری معروضہ

الحمد للہ تعالیٰ۔ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس دسمبر ۱۸۸۷ء کے رسالہ الابقار پر آپ کا رسالہ ختم ہو گیا۔ براڈاک خانہ نے وی پی جیسٹری وغیرہ کا خریدہ دگنا کر دیا ہے۔ الابقار بذریعہ وی پی منگانیسے آپ کے آٹھ روپیہ کا نقصان ہے۔ ہمارا رسالہ منی آرڈر سے ارسال فرما کر اپنے آٹھ روپیہ بچالیں اور اپنے آٹھ روپیہ کا نقصان نہ کریں۔

۱۔ جدید سال ۱۸۸۹ء کے لئے تبلیغ روپیہ براہ کرم آج ہی ارسال فرمادیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ
۲۔ اپنے منی آرڈر کے ساتھ ساتھ ہی کم از کم ایک ایک یا دو دو خریدار کا بھی زر سالانہ ارسال فرمادیں
تو اس خالص دینی تبلیغی اسلامی رسالہ کی ترقی اشاعت کا ثواب آپ کو مل جاوے گا۔
امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ثم ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہ تینوں عرضیں قبول فرماویں گے۔
محمد عبد الشان و منہ الابقار مکتبہ تحالوی مسافر خانہ بندہ روڈ۔ کراچی ۱